

ॐ सद्गुरु ॐ

सागर

जवन अने कवन

लेखक :

योगीन्द्र जगन्नाथ त्रिपाठी,
એમ. એ.; બી. ટી.

શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા
પુણ્ય રહ્ય મું

પ્રથમાવૃત્તિ

વ્રત ૧૧૦૦

કિંમત રૂ. ૨-૪-૦

સં. ૨૦૦૨ : ઇ. સ. ૧૯૪૬

૩૧.૧૫=૦૦

૪૬૬

૨૧-૩-૪૬

૩૧.૧૫=૦૦

પ્રકાશક :

અંબાલાલ વિઠ્ઠલભાઈ ઠક્કર 467

ધી લુહાણામિત્ર પ્રિ. પ્રેસ,

રાવપુરા, વડોદરા.

1467

૬૭૬૭

મુદ્રક :

ધી લુહાણામિત્ર પ્રિ. પ્રેસ

અંબાલાલ વિઠ્ઠલભાઈ ઠક્કર

રાવપુરા, વડોદરા.

નિવેદન

આપણા દેશી લાષાના સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરવાના સદ્દેશ્યથી પતિતપાવન કે. શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા સેનાપાસબેલ, સમશેર બહાદુર, જી. સી. એસ. આઇ., જી. સી. આઇ. ઇ., એલએલ. ડી., એઓશ્રીએ શુભાવંત થઈને બે લાખ રૂપિયાની જે રકમ અનામત મૂકેલી છે તેના વ્યાજમાંથી “ શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા ” રૂપે વિવિધ વિષયોને લગતાં પુસ્તકો તૈયાર કરાવવામાં આવે છે.

તદનુસાર આ “ સાગર - જીવન અને કવન ” એ નામનું પુસ્તક, શ્રી ચોગીન્દ્ર જગન્નાથ ત્રિપાઠી, એમ. એ.; બી. ડી. એમની પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવેલું તેને ઉક્ત માળામાં રદ્દપ મા પુષ્પરૂપે, આથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

સાપાન્તર શાખા. પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર, વડોદરા. તા. ૭-૨-૪૬	} ચો. જ. ત્રિપાઠી } સાપાન્તર મદદનીશ	{ બચો. મા. મહેતા { વિદ્યાધિકારી, { વડોદરા મંડળ.
---	--	---

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા ગ્રંથોની યાદી

૧. અષ્ટાવક્રગીતા.
૨. અવધૂતગીતા.
૩. સંતોની વાણી - સંપાદક શ્રી ' સાગર '.
૪. અખાની વાણી - સરતુ સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય.
૫. વિચારમંડા - અનાચિદાસજી કૃત.
૬. અપ્રસિદ્ધ અક્ષયવાણી - ગૂજરાત વર્તમાનચલર સોસાયટી.
૭. ગૂજરાતી ગઝલીસ્તાન - સંપાદક શ્રી ' સાગર '.
૮. Divine Love and Wisdom -
By Swedenborg.
૯. What Tolstoy Taught
Edited by Bolton Hall.
૧૦. The Life Triumphant - By James Allen.
૧૧. Love Human and Divine
By Sherifa Lucy Goodenough.
૧૨. Works of Emerson.
૧૩. કલાપીનો કેકારવ - નવીન આવૃત્તિ શ્રી ' સાગર ' સંપાદિત.
૧૪. શ્રી ' સાગર 'નું પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય.

પ્રસ્તાવના

પરમ કૃપાલુ પરમાત્માની અસીમ કરુણાવડે આરાં પિતાશ્રી -
‘ સાગર ’ - જગન્નાથ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી, એમનું જીવન - બાહ્ય
તેમ જ આંતર - ગૂજરાત સમક્ષ રજૂ કરું છું.

‘ સાગર ’નું જીવનધ્યેય પ્રભુપ્રાપ્તિનું હતું અને એ ધ્યેય
સિદ્ધ કરવામાં એમણે શાં શાં સાધનો વાપર્યાં, શું શું વાંચ્યું,
શું શું કર્યું, ક્યાં ક્યાં ગયા અને આખરે એ ધ્યેય કેવી રીતે
પ્રાપ્ત કર્યું એ બની શકે તેટલી સ્પષ્ટતાથી દર્શાવવાનો આ પુસ્તક
‘ સાગર ’ - જીવન અને કવન - માં યતન કર્યો છે. એ સ્પષ્ટ
કરવામાં ચરિત્રનાયકના જીવનના સ્થૂલ બનાવોની રૂપરેખાને માર્ગે,
અલબત્ત, જવું જ પડે એ સ્પષ્ટ છે; પણ સ્થૂલ બનાવોની
રૂપરેખાના વર્ણનને આ ચરિત્રલેખનનું ધ્યેય બતાવ્યું નથી; તેમ
એની બારીક વિગતોમાં બહુ ઉતર્યો પણ નથી. ‘ સાગર ’નું જીવન
એ આત્મિક જીવન હતું અને એ આત્મિક જીવનની પ્રમતિદ્વારા
એમણે એમનું જીવનલક્ષ્ય સિદ્ધ કર્યું. એ આત્મિક જીવનનો વિકાસ
ધીમે ધીમે કેવી રીતે સધાયો એનો જ વારંવાર ખ્યાલ રાખીને
એમના જીવનનું નિરૂપણ કર્યું છે. આથી, આ અન્યની ગણના
સાહિત્યના અન્ય કરતાં તત્ત્વજ્ઞાનના તેમ જ ધર્મના અન્ય તરીકે
વિશેષ થાય એ પણ સ્પષ્ટ જ છે.

‘ સાગર ’નું આત્મજીવન આલેખવાનું કાર્ય શરૂઆતમાં તો
ઘણું જ વિકટ લાગ્યું, કારણ કે આત્મજીવનની જે કાટિએ પોતે
પહોંચેલા તે કાટિનો ખ્યાલ આપી શકે એવી કોઈ વ્યક્તિ જીવન્ત

હતી જ નહીં. વળી, એમનું વાચન પણ વિશાળ અને સૂક્ષ્મ હતું; તત્ત્વદર્શી હતું. ઉપનિષદો, યોગવાસિષ્ઠ, નારદભક્તિસૂત્ર, અષ્ટાવક્ર-ગીતા, અવધૂતગીતા, પંચીકરણ, વિચારમાલા વગેરે અનેક અદ્વૈત વેદાન્તનાં પુસ્તકોનું કૂટ અવગાહન - સ્વામી રામતીર્થ અને સ્વામી વિવેકાનન્દ જેવાં આર્ય ઋષિહૃદયોના અક્ષરેણ્વનનો ગાઢ સંપર્ક - એમર્સન, સ્પીડનબોર્ગ અને જેમ્સ એલન વગેરે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞોના પ્રાપ્તિક અભ્યાસ - અને આ ઉપરાન્ત ગૂજરાતી સાહિત્યમાં ' કલાપી ', ' અખો, ' અને એની શિષ્યપ્રણાલિકાના સન્તોના સાહિત્યનો તેમ જ ગૂજરાતભરના મહાન સન્તોના સાહિત્યનો તત્ત્વરૂપી અભ્યાસ - આ બધું એમણે જીવનમાં ઉતાર્યું હતું અને એમની નસેનસમાં વ્યાપ્ત હતું, એમ એમના પત્રસાહિત્ય ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે.

આ બધું હું ક્યારે જોઇશ ? - એવી નિરાશા પણ જન્મી - પણ આખરે ફરજનું ભાન થતાં, ધીરે ધીરે કોઇ મૂલ પુસ્તકો તો કોઇ ભાષાન્તરો - કોઇ લેખકના માત્ર મહત્ત્વના જ અન્યો તો કોઇ લેખકના માત્ર તારવેલાં સિદ્ધાન્તો જ - એમ, એમણે વાંચેલું બધું જ સાહિત્ય એક કે બીજી રીતે જોઇ ગયો. એથી મને એકંદરે ઘણો લાભ થયો. ' સાગર 'ના જીવનસિદ્ધાન્તો સમજવામાં ઘણી મદદ મળી. એક પછી એક દરવાજા ખૂલતા ગયા અને એમના તત્ત્વજ્ઞાનના મદાલયમાં ચેન કેન પ્રકારેજ હું પ્રવેશ મેળવી શક્યો. પછી રહ્યું એમનું પત્રસાહિત્ય. ઇ. સ. ૧૯૧૩ થી ઇ. સ. ૧૯૩૬ સુધીનું તમામ પત્રસાહિત્ય અખંડિત સચવાઇ રહ્યું હોવાથી અંતે બહુ જ સરળ શબ્દોમાં વિસ્તારથી સમજાવવાની ' સાગર 'ની પદ્ધતિ હોવાથી, એ પત્રસાહિત્યે મને ઘણી મદદ કરી. આત્મિક જીવનના જે સૂક્ષ્મ ભેદો ' સાગર ' ઉદ્ઘેલ્યા છે અને પોતાના સૂક્ષ્મ સારીરનું પૂર્ણ અવગાહન કરી, આત્મપરીક્ષાદ્વારા એમાં રહેલી

ત્રુટિઓ દર્શાવી છે. અને એ ત્રુટિઓ નિવારવાના જે ઉપાયો ચોક્કસ છે તેનું નિરૂપણ કરવામાં તો મારે એમના પત્રોનો જ આશરો લેવો પડ્યો છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનો ' સાગર 'નો અભ્યાસ કેટલો ગૂઢ અને વિશાળ હતો તેનો ખ્યાલ વાચકને આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં ઉપયોગમાં લીધેલાં પુસ્તકોની સાથે આપેલી યાદી ઉપરથી સહજ આવી શકશે.

શ્રી ' સાગર 'નું તત્ત્વજ્ઞાન, વિચારક તરીકે શ્રી ' સાગર, ' શ્રી ' સાગર 'નું કાવ્યસાહિત્ય અને શ્રી ' સાગર 'નું ગદ્યસાહિત્ય — એ પ્રકરણો સ્વતંત્ર હોય આગળનાં કે પાછળનાં પ્રકરણોમાં નિરૂપણ કરેલા ' સાગર 'ના જીવનના યનાવો સાથે કરી સંબંધ દર્શાવતાં નથી. ' સાગર 'ના આંતરગાથ જીવનના આલેખનમાં એમના તત્ત્વજ્ઞાનની, એમના વિચારોની અને એમના સાહિત્યની તાત્ત્વિક સમાલોચના હોવી જોઈએ, એમ લાગવાથી આ પ્રકરણો આલેખાયાં છે.

' સાગર 'ના જીવનના સ્થૂળ યનાવોની ઘણીખરી માહિતી એમણે પોતે જ વાતચીતદ્વારા મને આપેલી અને કેટલીક એમના પત્રોદ્વારા મળી રહી. આ ઉપરાંત, એમણે પોતે તૈયાર કરેલી જીવનનોંધે (Biographical Notes) પણ અપૂરતું માર્ગ-દર્શન આપ્યું છે.

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં બાઈ શ્રી કેશવલાલ અંબાલાલ ઠક્કર, એમ. એ.; એલ.એલ. બી., ' સાગર 'ના લઘુઅનુબંધો બાઈ શ્રી ચિમનલાલ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી — કુજ્જ — અને બાઈ શ્રી મણિબાઈ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી તેમજ બાઈ શ્રી રસિકલાલ ચિમનલાલ ત્રિપાઠી, એમ. એ. — આ બધાં રહેલી હૃદયોએ કર્તવ્ય સમજીને

(૮)

સ્નેહભાવે એક યા મીઠી રીતે આ ગ્રન્થ તૈયાર કરવામાં ધણી મદદ કરી છે. ' સાગર 'ના પરમ સ્નેહી લલિતજીએ સ્નેહભાવે ' સાગર 'નું ગુણુરમરણકીર્તન એમની શૈલીમાં આપીને ' સાગર 'નું જીવનદર્શન કાવ્યમય શબ્દોમાં કરાવ્યું છે, જે આ સાથે આપ્યું છે. ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર ભાઈ શ્રી રવિશંકર મહાશંકર રાવળે આ ગ્રન્થનું શોભનકાર્ય સ્નેહ અને ઉત્સાહપૂર્વક કર્યું છે - અને આ પુસ્તકની યોજનાના જનક પ્રો. ભાઈલાલભાઈ પ્ર. કોઠારી, એમ. એ. અને મે. ડો. ભટ્ટાચાર્ય સાહેબ, એમ. એ.; પીએચ. ડી. એ સર્વતો અત્રે સહાયતાપૂર્વક આભાર માનું છું. આમહાનુભાવોના આટલા સંપૂર્ણ સહકાર વિના આ મહદ્ ગ્રન્થનું આયોજન કે ઉત્પાદન આ રીતે થઈ શક્યું ન હોત. ૐ સદ્ગુરુ ૐ.

વડોદરા;
તા. ૨-૨-૪૬

યોગીન્દ્ર જ. ત્રિપાઠી.

સંતકવિ શ્રી ‘ સાગર ’ મહારાજ

[ગુણુસ્મરણકીર્તન]

સંતકવિ શ્રી ‘ સાગર ’ મહારાજનો જન્મ જાણુસરમાં, તા. ૭-૨-૧૮૮૩ અને તેમનું અવસાન તા. ૧૭-૮-૧૯૩૬ ના રોજ ચિત્રાલમાં થયાં હતાં. તેમને પ્રથમ હું વડોદરાને વડલેથી તેમની ચિત્રાલની મદૂલીમાં જઈને તા. ૧૭-૧૨-૧૯૧૬ ના રોજ મળ્યો હતો; ત્યારે જ મને તે સંતકવિ લાગ્યા હતા. પછી તેા અમારે ત્યાં પણ તેઓ પધારતા.

પ્રભુનો કવિ તે સંતકવિ અને પ્રભુતાનો કવિ તે સાહિત્ય કવિ. પ્રભુના પ્રકૃતિપ્રભાવ કરતાં પ્રભવ પ્રભુનાં ગુણુગાન સંતકવિ કહે છે; ત્યારે તે જગતકવિ નથી લાગતા: પણ પ્રભુના પ્રેમભક્ત કવિ જ તે દિસે છે. રસાત્મા રહીને તે સુક્તાત્મા અને છે: ત્યારે પ્રકૃતિના પ્રતિનિધિસ્વરૂપે તે, પ્રભુશરણે, સદેહે, વિદેહે, વિરાજે છે.

એવા અલમસ્ત શ્રી ‘ સાગર ’ મહારાજના કવિહૃદયને સાહિત્યના રસાક્ષર કે સાક્ષર ભાગ્યે જ પિછાની શકે. સાહિત્યને સાધને, તે તો રસો વૈ સઃ ની રસસિદ્ધિ ઝીલે છે. કવિશ્રી જગન્નાથ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી - એમ ગુજરાત વ. સોસાયટીના બુદ્ધિપ્રકાશ-માંથી, જીવનના સંજીવને મહાલતા. આપણા જેવા કેવળ વાંચ્યમયના વિશારદોને તો તેનાં સ્વપ્નાં ય ભાગ્યે જ આવે !

‘ દીવાને સાગર ’માં નથી કેવળ કલ્પના કે ભવ્ય મનો-ભાવના: તેમાં તો છે હૃદયની ભાવકલા જ.

મોરચાની પિચ્છછટામાં શું છે ? તે તો વર્ષાની રસધારે, નાયતા ને નહાતા, ટહુકતા કવિમયૂરના દર્શને જ સમજાય. વસંતનો વૈતાલિક ઢોકલ ટહુકે છે ત્યારે જ આત્રમંજરી ફૂટે છે, પ્રકુદ્ધે છે ને કાલે છે. એવો રસમસ્ત કવિ કૂળે છે ત્યારે તેના સ્વરાલાપે રસરાજ તેને તો પ્રત્યક્ષ થાય છે: તેમ જગતને પણ તે રીઝાવે છે.

તેમાં સાહિત્યની શબ્દાર્થઘનતા ન હોય પણ રસનાં આંદોલનનાં સુર — સંગીત જ હોય; ને તેને તો ઉરસ્વી સહૃદયો જ ઝીલી શકે: નહીં કે મનસ્વીઓ.

અમદાવાદના સ્વ. શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસભાઈની રસકુળે સુરખેળથી પધારતા શ્રી સાગર મહારાજને એકતારા સાથે લયલીન્દ થઈને ગાતા ને ધૂમતા મહેં જોયા હતા. એવાં તો હતાં નરસિંહ ને સીરાં સ્તો ! આજના આપણા કવિવરોમાં ઝંકારના અનાહત નાદમસ્ત એવા સંતકવિ હજી તો નથી દેખાતા કે સંભળાતા ! રસાક્ષરી મિતાક્ષરીમાં રહી જનારને પોતાના ય એ સ્વરૂપનું બાન કેમ જગતું નહીં હોય ?

તેમ છતાં સાહિત્યના કવિનાં ભાવભાવના કાંઈ ઓછાં સન્ન નથી હોતાં. તેમને તો જગત જ સર્વસ્વ હોય છે : કિરણોના ઉપાસકને સૂર્યચંદ્રની મૂળ રસાત્મકતા ક્યાંથી સૂઝે ?

પ્રભુનો કવિ જીવનપ્રભુતામાં જ પ્રભુનાં પ્રત્યક્ષ કાન્તદર્શન ઝીલે છે તેવાં ઝીલાવે છે. સાહિત્યમાંનાં કાન્તદર્શન ક્ષિતિજદસ્થો સમાન લાઘવલાવણ્યભર્યાં હોય છે.

એવા ‘સાગર’ મહારાજનાં પ્રથમ દર્શનનું મારું ગીત “ દિલેદરિયાવને તો જો ! ” નામનું આ રહ્યું:—

દિલેદરયાવને તો, જો !

સખિ ! જીવન - સખા, સહૃદય, દિલેદરયાવને, તો, જો !
 મનસ્વી, મોજિલા, મનભર, મહાનુભાવને, તો, જો !
 સખિ ! અલમસ્ત અવધૂતના પ્રકટ ઉલ્લાસને, તો, જો !
 તપસ્વી, દિવ્ય, સૂર - દૂતના પુનિત અભિલાષને, તો, જો !
 પુષ્કારે પ્રેમની ધૂને હૃદય - ગુંજન : સખિ ! જો, તો !
 અને આંદોલને અવકાશને હિંચવે : સખિ ! જો, તો !
 શીતલ હિમશૃંગ પર રસધરરૂપે ગજો : સખિ ! જો, તો !
 વિશાળાં, વિશ્વમય મૌકિતક વિમલ સર્જો : સખિ ! જો, તો !
 સખિ ! રસછોળભર મોજે અજળ રેલાય એ : તો, જો !
 રહી રસખોળ, દિલ સ્હોળે, લલિત લહેરાય એ : તો, જો !
 જગતના નાથમય હૈયાં, સતલ ને તીરમય : તો, જો !
 તરે રત્નો, તીરે રૂણકૂલડાં, સખિ ! સ્નેહમય : તો, જો !
 ધરે ભાગીરથી સુર - સરિતનાં એ ઉર - અમી : તો, જો !
 બીલે ચોગીન્દ્રસમ એ, ને રચે રસના મણિ : જો, તો !
 જીવિતકલ્યાણનાં કરુણાશ્રુ કેં રસભર ચૂમે જો, તો !
 સખિ ! વર્ષા વસંતે, એ પ્રકટ દર્શન ધૂમે : જો ! જો !

તા. ૧૭-૧૨-૧૯૧૬

ચિત્રાલ,
વડોદરાને વડેથી.

છેલ્લી ખાવન વર્ષાના મારા સંગીત - કવિ તરીકેના અનુભવોમાં
મને એવાં કવિનાં વિરલ દર્શન થયાં છે : તેનું એક કારણ એ છે
કે હું પોતે પણ સાહિત્ય - કવિ જ છું; તેટલો સંત - કવિ મારા
ધ્યેય પ્રમાણે હજી નીવડી શક્યો નથી. છતાં એના એ જ કાવ્ય-
સાહિત્યના ઉપાસને હું તેવો જ અવશ્ય નીવડીશ એવી મને શ્રદ્ધા
છે : પણ ક્યારે ?

ગુર્જરી કવિતાના સંગીતથી મને હાલની કવિતામાંથી ગેયતા
મને અગેયતાનો ભેદ સમજાય તો છે : છતાં તારકમહાગણનો
ઝીલનાર જ હું તો હવે રહ્યો છું. તો પછી રસમર્મવિવેચનાત્મક
વિવેચનમાં વ્યર્થ શાને ઉતરે ?

શ્રી 'સાગર' મહારાજની ખીજી ગદ્ય સુકૃતિઓમાં તેમનો
દિવ્યાત્મા મનનશુન્નને તો ગગનમંડળે ધૂમે છે : તેવો જ 'દીવાને
સાગર'ના ખીજા દૃશ્યરમાં તે રસમરેત કલાપીજી તથા
અખાજીના સખા - ભક્ત દિસે છે.

છતાં પહેલા દૃશ્યરમાં તો તે સાહિત્યના સરલ કવિ પણ છે.
સ્વામીજી અખંડાનંદજીના સસ્તા સાહિત્યમાં દીનદાતાર શ્રી મનુ
સુખેદારજી દીવાને સાગરનાં બન્ને દૃશ્યરો સાથે શ્રી 'સાગર'
મહારાજના ખીજા ગદ્ય લેખો પણ પ્રસિદ્ધ કરે તો ગુણગૂ ગૂજરાત
વિશેષ કૃતાર્થ થશે.

તેમના વિદ્વાન પુત્ર શ્રી ચોગીન્દ્રજી સંતકવિ પિતાજીના
સંતજીવનની ચરિત્રરેખા રચી છે, તેમાં તેમની સત્પુત્રતા વિશેષ
સાગરપારદર્શક થાય એ ઉચિત છે. તેમની સાથેના મારા છેલ્લા
સમાગમની પુણ્યાગ-જલિ પણ આ રહી:—

સંતકવિ શ્રી ' સાગર ' મહારાજને પુણ્યાગ-જલિ

હતો તૂં તો દયાળુ દેવ સમ ' સાગર ' રસાકરઃ
 અવધ ઝોળંગીને ઉડી ગયો ગેળી મુસાફર !
 જનનીના દૂધ સમ ઉજળો રહ્યો દમ-ખ-દમ આખરઃ
 હતો વણમૂલનો દુઃખી દીનોનો રંક ચાકર !
 રહ્યો સંસારમાં સંન્યાસી તું દિલખર દિલાવરઃ
 સ્વીકારી ઝિન્દગીનો ન્યાસઃ ધરી દીધો ખરાખર !
 કલાપીના મધુર કેકારવે વરસ્યો તું રસધરઃ
 અખાળના સખા ! તું સંત નીવડ્યો સુરજીવનલર !
 હતો સાહિત્યનો યોગીન્દ્ર ! ગંગાધર લીલાકરઃ
 કલાસિદ્ધિ કરી તે જગસકલમાં એક સાગર !
 હજી ગુજરસુરાષ્ટ્રે સંત પ્રકટે ધન્ય ભારત !
 મહાત્માઓ સદાચારે શિખવતા દિલસખાવત.

કાવ્યકલા કવિની રસસિદ્ધિ છે પણ સંતકવિની સાધુતાનું
 તે એ સાધન છે. સંતકલાત્મા ચંદ્રમાની એક જ કલાભર્યો છે,
 તે પૂર્ણિમાનો નથી. એવાની ચરિત્રરેખામાં પણ પ્રભુતાભર્યા પ્રભુ
 પ્રત્યક્ષ થાય છે. પોતાના જીવન જેવું જ સાહિત્ય પણ રસોજ્જ્વલ
 હોય તે જ રસસિદ્ધ રસાક્ષર સદૈવ પૂજ્ય છે.

સં. ૨૦૦૧, જેઠ વદી ૧૧;)

ગુરુવારઃ

તા. ૫-૭-૧૯૪૫

લાઠીઃ

સ્વરાજ હંસાલય.

લલિત

શ્રી 'સાગર' મહારાજને સ્નેહાગ-જલિ

અનુભવીઆ ઓ અવધૂ ! સાગર સન્તભ !
 સ્નેહભવનનો સાચેરો અવતાર ને !
 દીઠો તો ચે, ના દીઠો - નવ ઓળખ્યો -
 અક્ષરદેહે આજે દર્શન થાય ને !
 અધુરી દષ્ટિ અમ પામર નવ ઊઘડી -
 ઉઘડે - ઉઘડે ત્યાં તો તું ઉડી જાય ને !
 સ્વજન સ્વરૂપે આવ્યો તું અમ સંગમાં,
 મનુજ ગણ્યો - નવ પરખ્યો દૈવી અંશ ને !
 તારી કવિતા સવિતાશી ઊખાભરી -
 ચેતનવન્તા કીધા શા અમ પ્રાણ ને !
 યુગયુગનાં અંધારાં આજે ઓસર્યાં -
 પૂર્ણ પ્રકાશ્યાં આજે અન્તરદ્વાર ને !
 હૃદય શક્યું નવ પૂર્ણ તને, પ્રભુ ! ઓળખી,
 સુખ હતું ઉરઃ વિદ્યુતશે અમકાર ને !
 દીઠો નવ દીઠો ત્યાં તો ઊડી ગયો !
 પૂર્ણ પ્રતીતિ અર્પે અક્ષરદેહ ને !
 પુણ્ય હશે કંઈ પ્રગટ્યું કોઈક જન્મનું -
 સન્તસ્વરૂપે લાધ્યા સાગરરાજ ને !
 પૂર્ણ કૃપાહુ ! પાસું આજ અસિન્નતા -
 સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે સાચો સાક્ષાત્કાર ને !

વિષયાનુક્રમણિકા

અકરણનો અંક	અકરણ	પૃથાંક
૧	જીવનનો આરંભકાળ	૧
૨	આત્મમંથનકાળ	૧૩
૩	પ્રેમયોગ	૩૮
૪	એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો	૧૧૦
૫	વ્યક્તિત્વ અને સ્વભાવ	૧૭૪
૬	દિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર	૨૦૪
૭	શ્રી ' સાગર 'નું તત્ત્વજ્ઞાન	૨૬૧
૮	વિચારક તરીકે શ્રી ' સાગર '	૩૦૬
૯	શ્રી ' સાગર 'નું કાવ્યસાહિત્ય	૩૨૦
૧૦	શ્રી ' સાગર 'નું ગદ્યસાહિત્ય	૩૭૨
૧૧	તપશ્વર્યા પછીનું આશ્રમજીવન	૪૦૩
૧૨	માતૃભૂમિમાં નિવાસ	૪૩૪
૧૩	જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષો	૪૪૨
૧૪	ઉપસંહાર	૪૬૩

અગત્યની ભૂલોનું શુદ્ધિપત્ર

ક્રમાંક	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૮	છેલ્લેથી છટી	બૂલ ! બૂલ એ મહારી	બૂલ એ મહારી !
૧૦૩	,, દસમી	ચોગવસિષ્ઠકાર	ચોગવાસિષ્ઠકાર
૧૦૩	,, બીજી	મીચું છું	મીચું છું
૧૦૫	કાવ્યની છેલ્લી લીટી છેલ્લો શબ્દ	અભમૂતિ	અભમૂતિ
૧૧૩	છેલ્લેથી પાંચમી લીટી	જન્મનો	જન્મનો
૧૨૫	ટાઇટલ	...બરકપ્રેણા	...પ્રેરકબ્રેણા
૧૨૭	છેલ્લેથી ચોથી	Oversonl	Oversoul
૧૨૭	,, સાતમી	,,	,,
૧૪૮	સંસ્કૃત શ્લોકની બીજી લીટી	કલ્પાન્તે	કલ્પાન્તે
૨૦૧	સંસ્કૃત શ્લોક પહેલી લીટી	અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો	અનન્યાશ્ચિ- ન્તયન્તો
૨૮૧	મધ્યમાં	નારદસ્તુ તદાપિતા	નારદસ્તુ તદાપિતા
,,	છેલ્લું સૂત્ર	વ્રજગોપીકાનામ્	વ્રજગોપિકાનામ્
૩૪૨	છેલ્લેથી પાંચમી લીટી	સૂરી સન્ત છે એમની	સૂરી સન્ત છે, એ એમની
૩૪૪	ગઝલની બીજી લીટી	કોઇ તમે કરશે નહીં !	કોઇ તમે કરશે નહીં !
૩૪૫	,,	નવી બેતો ગઝલ ગાવા !	નવી બેતો ગઝલ ગાવા !
૪૦૪	કાવ્યમાં છેલ્લેખ બીજી લીટી	મૈં પિયુજ મેં !	મૈં પિયુજમેં
૪૪૦	મધ્યમાં	Eternal Retlection	Eternal Reflection

સાગર — જગન્નાથ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી

જન્મ : તા. ૭-૨-૧૮૮૩

દેહોત્સર્ગ : તા. ૧૭-૮-૧૯૬૬

[દેણ : ઇ. સ. ૧૯૩૧]

જીવનનો આરંભકાળ

“ In the world's broad field of battle,
In the bivouac of life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a Hero in the Strife. ”

H. W. Longfellow.

૨૧ | મી વિવેકાનંદે અમેરિકાથી એક વિદુષી બહેનને લખ્યું હતું: જગતમાં બે પ્રકારના વર્ગ જોવામાં આવે છે. પહેલો વર્ગ સમાજમાં કોઈ પણ રીતે પોતાનો સમાસ કરી લેનારો છે. આ વર્ગ સમાજમાંથી તમામ લાભપ્રદ બાબતો મેળવી શકે છે અને તેવાનું સર્વસ્વ હિત કરનાર સમાજ છે. બીજો વર્ગ (આત્મબલ ઉપર મુક્ય રહેનાર) એવો છે કે જે એકલો જ ઉભો રહે છે અને જનસમાજને પોતાના તરફ ઉંચે ખેંચે છે. પોતાનો સમાસ કરી લેનારના માર્ગમાં પુષ્પો વેરાયેલાં છે અને સમાજમાં પોતાનો સમાસ નહીં કરી શકનારના માર્ગમાં કાંટા વેરાયેલા છે. આ વર્ગનો ઇષ્ટદેવ સમાજ નથી. સમાજ અને એના કાયદા કાનૂનોની આવા આત્મપ્રવાસી જીવાત્માઓને કશી જ પડી હોતી નથી. એઓ સલના પૂજકો હોય છે, સમાજપ્રિયતાના નહીં. આવાઓનું લક્ષ સત્યનું પાલન જ હોય છે અને કોઈ પણ ભોગે પણ એઓ સમાજમાં પ્રિય થવાની ખાતર સત્યનો ભોગ આપી શકતા નથી.

સાગર - જીવન અને કવન

આખરે, તો સમાજને તેની ક્ષતિઓ બતાવીને પરમ સત્યને માર્ગે દોરનાર આ સત્યપૂજક વર્ગ જ છે. સમાજને પોતાનું જીવન પ્રાપ્ત કરવાને આ વર્ગની સામે જ જોવાનું છે. સત્યના પાલનમાં આવું વીરત્વ સંસ્કારી જીવાત્માઓ જ દાખવી શકે છે. સમાજના ચાલતા પ્રવાહોમાં ભળી જઈ, સામાન્ય જીવન જીવીને, વારસામાં થોડીક દોલત મૂકી જનાર સામાન્ય કોટિના મનુષ્ય થવા કરતાં આત્માના પ્રવાસમાં આગળ વધવું, પોતાના જીવનનું મૂલ્ય તત્ત્વ પિછાનવું અને જીવનના સિદ્ધાન્તો નક્કી કરી આદર્શ જીવન જીવી જવું એ વધારે હિતપ્રદ છે. એવું વીરત્વપૂર્ણ જીવન જીવવાનો આદેશ આપણને અંગ્રેજ કવિ લૉગર્ડેલો શરૂઆતમાં મૂકેલી અંગ્રેજી ચાર લીટીઓમાં આપે છે. જે વ્યક્તિત્વ જીવનચરિત્ર આ પુસ્તકમાં નિરૂપાય છે તેમનું પણ આ જીવનસૂત્ર હતું અને જીવનના અનેક વિકટ પ્રસંગોમાં એમણે એવું વીરત્વભર્યું જીવન જીવી બતાવ્યું.

એમનું નામ જગન્નાથ દામોદરદાસ ત્રિપાઠી. એઓ સાહિત્યની આલમમાં 'સાગર' ઉપનામથી જાણીતા હતા. એમનો જન્મ ઇ. સ. ૧૮૮૩ ના ફેબ્રુઆરીની ૭ મી તારીખે, દર ચૌદ વર્ષે આવતા પુણ્યપ્રદ મહોદય પર્વને દિવસે ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર ગામમાં થયો હતો. તેઓ જ્ઞાતિએ ચાતુર્વેદી મોઢ બ્રાહ્મણ અને અમદાવાદથી છ માઇલ દૂર આવેલા સરખેજ ગામના વતની હતા. એમના પિતા સ્વ. દામોદરદાસ રણછોડભાઈ ત્રિપાઠી અનેક ગુણયુક્ત પ્રતિષ્ઠિત પુરુષ હતા. પિતાના જીવનનું ચારિત્ર્યખીજ પુત્રમાં અનાયાસે જ ઉતરીને કેવી રીતે ક્રમિક વિકાસ પામીને મહાન વૃક્ષરૂપે શોભી નીકળે છે તે દર્શાવવા સ્વ. દામોદરદાસના જીવનની કેટલીક હકીકતો ઉલ્લેખ કરવો અત્રે આવશ્યક છે.

સ્વ. દામોદરદાસનો જન્મ ઇ. સ. ૧૮૫૮ માં થયેલો, ને પિસ્તાળીસ વર્ષની નાની ઉંમરે ઇ. સ. ૧૯૦૩ માં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયેલો. જીવનના છેલ્લા ભાગમાં તેઓ પોતાની જન્મભૂમિ સરખેજમાં જ ગૂજરાતી શાળાના હેડમાસ્તર હતા. સામાન્ય સ્થિતિના કુટુંબમાં જન્મીને અનેક વિધેનો ને આપત્તિઓ સહન કરીને તેઓએ ઇ. સ. ૧૮૭૮ માં ટ્રેનિંગ કોલેજનો અભ્યાસક્રમ પૂરો કર્યો અને શિક્ષકના ધંધાની શરૂઆત કરેલી. રા. સા. મહીપતરામ નીલકંઠ એમના શિક્ષાચુરુ હતા અને ‘ પરોપકારાર્થમિદં શરીરમ્ । ’ એ એમનું જીવનસૂત્ર હતું, જેની સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસના જીવનમાં પ્રખળ છાપ પડેલી. આરંભની નોકરી અમદાવાદમાં જ થયેલી હોવાથી સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસે નોકરીની સાથે જ અવકાશના સમયમાં અમદાવાદના પ્રાર્થનાસમાજમાં ‘ ઝોનરરી ’ માસ્તરનું કામ કરેલું, તેથી તેમની કર્તવ્યભાવનાથી સંતુષ્ટ થઈ સ્વ. સરદાર બહાદુર ભોળાનાથ સારાભાઈએ તથા રા. સા. મહીપતરામે તેમને પાંચડી વગેરે સરપાવ આપેલો અને તેમની સેવાનો પ્રશસ્ત ઉદ્દેશ્ય ‘ બુદ્ધિપ્રકાશ ’માં કરેલો. આ પ્રમાણે ‘ જનસેવાનો શાશ્વત ધર્મ ’ એ જ ખરી ભક્તિનું આવશ્યક અંગ છે, ’ એ તત્ત્વસૂત્ર સત્સમાગમના યોગે સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસના યુવાન હૃદયમાં પ્રવેશ્યું અને આ સંસ્કારની સજ્જડ છાપથી એમના આખા જીવન ઉપર સ્નેહ, હિત અને ઔદાર્ય મુદ્રાંકિત થયાં. સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસે પોતાનાં પત્ની સ્વ. રૂક્માણીબાને પણ દિમેલ ટ્રેનિંગ કોલેજમાં શિક્ષણ અપાવીને સ્ત્રીશિક્ષક તરીકે બેઠેલાં. એ સ્વ. રૂક્માણીબા તે શ્રી સાગરનાં માતૃશ્રી. ઇ. સ. ૧૮૮૦-૮૧ માં તેઓ બન્નેની બદલી જંબુસર થયેલી, જ્યાં આપણા ચારિત્ર્યનાયક શ્રી ‘ સાગર ’નો જન્મ થયેલો.

સાગર - જીવન અને કવન

ઇ. સ. ૧૮૮૦-૮૧ માં જાંજીર કસ્ટોની શાળાઓમાંથી તેમની બહેની બદલી ઘોલેરામાં થયેલી. ઘોલેરામાં એમના જ ખાસ પ્રયાસથી એક ઇંગ્લેજ સ્કૂલ સ્થપાયેલી, જે હજી ત્યાં ચાલે છે. ઘોલેરામાં નિપુણ શિક્ષક તરીકે સ્વ. દામોદરદાસે અદ્વિતીય કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમને માટે કેળવણી ખાતાના તે સમયના ઇન્સ્પેક્ટર અને પાછળથી ડીરેક્ટર એફ પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શન મિ. બાઇસે એક ઓફિશિયલ ડીસ્પેચમાં લખેલું કે:

“ The Dholera Pair are the best and most respectable Teachers in Gujarat. ”

(No. 994 of 1891)

ઘોલેરાથી તેમની બદલી કપડવંજ થયેલી ને ત્યાં પણ તેમણે યશ અને લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરેલાં. ત્યાંથી તેમની બદલી ઘોળકા થયેલી ને ત્યાંથી ઇ. સ. ૧૮૯૬ ના જૂન માસમાં તેમની બદલી જન્મભૂમિ સરખેજમાં થયેલી. અત્રે ખાસ નોંધવા લાયક બાબત એ છે કે સરખેજની જગા માટે બીજા ઘણા હક્કદાર હતાં એ જગા માટે એમને જ પસંદ કરવામાં આવેલા, અને એ દેખીતું થોડું આર્થિક નુકસાન સહી લઈને એમણે એ જગા સ્વીકારેલી. તે સમયે ઘોળકા યુનિસિપાલિટીએ એમને તથા એમનાં પત્નીને વધારે પગાર આપીને ત્યાં જ રાખવાની દરખાસ્ત કરેલી, પણ જીવનના છેલ્લા ભાગમાં પોતાની જન્મભૂમિ સરખેજમાં નવા જમાનાની અનિવાર્ય જરૂરીયાત-ઇંગ્લેજ શાળાની સ્થાપનાના ઉચ્ચ હેતુથી તેઓ સરખેજ આવ્યા, તે કલ્પનાત્મક સેવાજીવનને ‘ પ્રેક્ટિકલ ’ નવજીવનમાં ફેરવી નાખવાનું નિર્માણ થયું.

માતૃભૂમિના સહોદર વર્ગની સેવાનો વિચાર આવતાં, સ્વસાતિની

સારી વસ્તી છતાં ઇંગ્રેજ કેળવણીનો આરંભ થયેલો ન હોવાથી તેમને ખેદ થયો, સરખેજ અમદાવાદની છેક નજીક હોવા છતાં ત્યાંના નિવાસીઓને જ્ઞાન, વ્યાપાર, કળા વગેરેમાં પ્રગતિ કરવાનું મન કેમ થતું નથી, એનાં કારણોમાં નાતબતના અનિષ્ટ રિવાજો, નાનપણથી સારા સંસ્કાર પાડવાનું આળસ અને ક્ષુદ્ર કલહોમાં તથા નાતવરાઓમાં તન, મન અને ધનનો દુરુપયોગ એ મુખ્ય જણાયાં. જે ઉછરતી પ્રબલ કેળવણીદ્વારા બહારની નવી દુનિયાનો પ્રકાશ પહોંચાડવામાં આવે તો ભાવિ પ્રજા પોતાની સર્વવિધ ઉન્નતિ સાધવા સમર્થ થાય એમ એમને લાગ્યું.

ઇંગ્રેજ કેળવણીથી લોકો જાણી જોઇને જ વિમુખ રહે છે એનું એક કારણ એ હતું કે મરણ પાછળ નાતવરા કરવામાં તથા લગ્નપ્રસંગે હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાખનારાઓને કેળવણી માટે થોડુંક ખર્ચ કરવું તે પણ ભારે પડે એવી સામાન્ય માન્યતા થઇ ગયેલી. અફસોસી ભરેલો અંધકાર જ જ્યાં આપખુદી ભોગવતો હોય ત્યાં પ્રકાશની કે નવા જીવનની કદર કરવાનો અવકાશ ક્યાંથી હોય ? “ Example is better than precept ” — “ જાતે કામ કરી બતાવીને દાખલો બેસાડવો જોઇએ, એ જ કર્તવ્ય કરવાનો સાચો માર્ગ છે — ભાણેા કે બોધની સુંદર વાતોથી કંઈ લાભ નથી. ” — એ એમણે જાતે કરી બતાવ્યું અને ઇ. સ. ૧૮૯૬ ના જુલાઈથી પોતાના ઘરમાં જ, ઇંગ્રેજ શાળા ઉઘાડી. ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં પણ ૨૫ — ૩૦ વિદ્યાર્થીઓ થયા. શાળા તો ઘેર જ ચાલતી. પાછળથી ઇ. સ. ૧૯૦૦ ના એપ્રિલથી એ સ્કૂલ સરખેજ ‘ એંગ્લો — વર્નાક્યુલર સ્કૂલ ’ નામથી ખુલ્લી મૂકાઈ, તે ભાડાના મકાનમાં બેસવા લાગી.

સાગર - જીવન અને કવન

છત્રેજી શાળા માટે તથા 'રીડિંગ રૂમ' માટે મકાન બંધાવવા માટે તથા શાળાના નિર્વાહ માટે નાણાં માટે 'જનરલ ફંડ' કરવામાં આવ્યું. વળી, જ્ઞાતિના અગ્રગણ્ય સદ્ગૃહસ્થોની સંમતિથી દરેક જ્ઞાતિના વરા પ્રસંગે વરો કરનાર અંગ્રેજી શાળામાં રૂપીઆ પાંચ આપે, એવો કાયદો કરાવ્યો.

સરસ્વતીની આ બન્ને લોકોપકારક સંસ્થાઓ માટે એકત્ર અને સુંદર મંદિર બંધાવું, ને સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસના મંત્રીપણા નીચે એક વ્યવસ્થાપક કમિટી નીમાધ. આ સંસ્થાઓને અંગે બીજાં કેટલાંક વિદ્યોત્તેજક ફંડો પણ હિમાં થયેલાં, ને તેમાંથી વિદ્યાર્થીઓને છનામો અપાતાં હતાં. મકાન માટે 'ફંડ' એકઠું કરવામાં, મકાનના બાંધકામની દેખરેખમાં અને બહારગામ જઈને એક સ્થાયી 'ફંડ' કરવાની ચિન્તામાં પુષ્કળ પરિશ્રમથી તેમની આર્થિક, શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ પર ભારે અસર થઈ, ને તેમને 'એનિમિયા' નો વ્યાધિ લાગ્ય પડ્યો. એ સરસ્વતી મંદિરનું વાસ્તુપૂજન, તેના રિપોર્ટ વગેરેની પ્રસિદ્ધિ અને તેમણે કલ્પેલી તેના નિભાવ માટેની યોજનાઓ વગેરે કરતોયો બાકી જ રહ્યાં ! સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસનો થોડા દિવસની માંદગી પછી અકાલીન દેહોત્સર્ગ થયો.

સ્વ. દામોદરદાસને જીવનના આરંભથી જ, સારા અને સંગીત વિચારોનો ધ્યાનલીન અભ્યાસ કરવાની ટેવ હતી. પરોપકાર, સેવાવૃત્તિ, ઔદાર્ય અને સ્વાર્પણ એ જ એમનું જીવન હતું. સરખેજમાં આવ્યા પછી કેળવણીને લગતાં ગામમાં અનેક નાનાં મોટાં ફંડો થયેલાં, તેમાં એક પણ એવું 'ફંડ' ન હતું કે જેમાં નાતના શ્રીમાન્ ભાઈઓ કરતાં તેમણે વધારે નાણાં આપ્યાં ન

હોય ! ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં સરખેજમાં ‘કોલેરા’ ચાલતો હતો; ઘણાં મનુષ્યો મૃત્યુને ખિંજાને પડેલાં; તે વખતે સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસે અમદાવાદથી ડોક્ટરની અને દવાઓની મદદ મંગાવેલી, ને તેમણે જાતે જ દરેક દરદીને ઘેર જઈને મદદ પહોંચાડેલી, એક પ્રસંગે એમના મિત્રોએ એમને કહેલું, “નાતના ધનવાન માણસોનો આ વિષય નથી, અને તેથી તમારે જ આવાં કામમાં વધારે પૈસા આપવા જોઈએ;” અને આ કારણથી જ સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસે જનોપકારક ‘ફંડો’માં આપેલી રકમો સૌથી વધારે હતી, નહીં કે તે ધનાઢ્ય હતા તેથી, પણ નાતના ધનાઢ્ય માણસોને તેથી કોઈ કાળે કર્તવ્યપરાયણતા તરફ અભિરુચિ થાય.

ખીજ એક પ્રાસંગિક વાત:—છપનીઆના ભયંકર દુષ્કાળમાં સરખેજના ભાઈઓની સ્થિતિ પણ વિષમ હતી. તે સમયે બંગાળના એક પરાપકારી ગૃહસ્થે મોકલાવેલાં કપડાં તથા અનાજની મદદ આખરદાર માણસોને ઘેર જઈને ગુપ્ત રીતે પહોંચાડેલી. પણ એવું બન્યું કે તે મોકલાવેલી મદદનું સાધન ખૂટી પડ્યું, તેથી સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસે ‘બંગાળના બાણુ’ના નામથી કોઈ ન જાણે તેવી રીતે ઘણા માણસોને ઘેર જઈને કપડાં, અનાજ, દ્રવ્ય વગેરેની મદદ પહોંચાડેલી. તેમણે આ વાત જ્ઞાતિજનોને કે ઘરનાં કોઈ પણ સ્વજનને કરેલી નહીં, પણ છેલ્લી ખિમારીમાં ‘કર્તવ્યધર્મ’ની ચર્ચાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં તેમણે શ્રી ‘સાગર’ને આ વાત કરી હતી.

આ ઉપરથી સમજાશે કે સ્વ. માસ્તર દામોદરદાસનું જીવન કેવું વિશુદ્ધ, ઔદાર્યપૂર્ણ, સેવાભાવી ને સ્વાર્પણમય હતું — પ્રેરણાત્મક, અનુકરણીય ને વંદનીય હતું.

સાગર - જીવન અને કવન

શ્રી ' સાગર ' પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કેળવણી જાંબુસર, ઘોલેરા, ઘોળકા, કપડવંજ વગેરે સ્થળોએ લીધેલી અને ઇંગ્રેજ કેળવણી અમદાવાદની સરકારી હાઇસ્કૂલમાં ઇ. સ. ૧૮૯૭-૯૮ માં લીધેલી. તે સમયે શ્રી અચરતલાલ સૈયદ તેમના વર્ગશિક્ષક હતા અને એદલજી સોરાખજી તલાટી હાઇસ્કૂલના હેડમાસ્તર હતા.

ઇ. સ. ૧૮૯૫માં એમનું લગ્ન અ. સૌ. ભાગીરથી સાથે ગામડી (તા. દસકોઇ) ગામે થયું થતું.

માધ્યમિક કેળવણીના સમય દરમિયાન તેઓ સાહિત્યમાં સારો રસ લેતા અને ઇંગ્રેજ ઉપરથી ગૂજરાતીમાં લેખોનો અનુવાદ સફળ રીતે કરતા, કવિતાઓ લખતા અને તેમનાં આ લખાણો તે સમયનાં સામયિકોમાં છપાતાં. ' દાઝ્યા ઉપર ડામ ' એ લીટીની પાદપૂર્તિ કરવાની હરીશાઇમાં એમને પ્રથમ ઇનામ મળ્યું હતું. ઇ. સ. ૧૮૯૮માં ઇંગ્રેજ સાતમા ધોરણમાં આવતાં જ એમણે શાળા છોડી. એમનો ગણિતનો વિષય મૂળથી જ નબળો હતો. એમના સહાધ્યાયીઓ કહે છે કે ગણિત શીખવાનો સમયે તેઓ ક્લાસમાં કવિતાઓ લખતા.

આવી રીતે, પોતાનો પુત્ર મેટ્રિકની પરીક્ષામાં પણ પાસ થયો નહીં એ વિચારથી એમના પિતાને ઘણું દુઃખ થયું. એમના પિતાની નોકરી તે સમયે સરખેજમાં જ હોવાથી, અભ્યાસ મૂકી દઇને, નિશાળ છોડીને તેઓ અમદાવાદથી સરખેજ આવ્યા.

સરખેજમાં દિવસનો ઘણોખરો ભાગ તે સાહિત્યના અભ્યાસમાં, કવિતાઓ રચવામાં અને ગાવામાં ગાળતા. સ્વ. સરદાર ભોળાનાથ સારાભાઇ અને રા. સા. મહીપતરામ નીલકંઠના સંબંધને લઇને

એમના પિતા સ્વ. દામોદરદાસમાં પ્રભુમાં શ્રદ્ધા, શુદ્ધ નીતિમય જીવન અને નિત્યપ્રાર્થનાના સંસ્કારો હતા. તે ધાર્મિક સંસ્કારો એમને પણ વારસામાં મળ્યા હતા. ગામમાં આવતા સંતસાધુઓ પ્રત્યે એમને ઘણું માન હતું ને જ્યારે જ્યારે ગામમાં કોઈ સંતપુરુષનું આગમન થતું ત્યારે ત્યારે તેઓ દિવસનો ઘણોખરો ભાગ એમની સેવામાં ગાળતા. સરખેજ ગામમાં તે સમયે રણછોડ ભગત કરીને એક હરિજન સંતપુરુષ હતા. એમની સાથે પણ શ્રી ‘સાગરે’ ઘણો પરિચય અને સત્સંગ ફેળવ્યો હતો. આમ, સાહિત્યપ્રેમની સાથે સાથે ધર્મભાવનાના સંસ્કારો પણ એમનામાં જીવનના પ્રાતઃકાલમાં જ ખીજરૂપે રહેલા હતા અને વિકાસ પામતા હતા.

ઇ. સ. ૧૮૯૮ ની સાલમાં શ્રી ‘સાગરે’ પ્રો. મણિલાલનું ‘ગુલાબસિંહ,’ સાક્ષર શ્રી ગોવર્ધનરામનું ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ અને ‘સ્નેહસુદ્રા’ વાંચ્યાં અને કાવ્યો લખ્યાં. દિવસનો ઘણોખરો ભાગ સાહિત્યવ્યવસાયમાં જ જતો. સાહિત્યનો અભ્યાસ તો વધ્યે જતો હતો; પણ, શાળાનો અભ્યાસ એમણે મૂકી દીધો હતો. ન હતી કોઈ નોકરી કે ખીજે કોઈ ધનપ્રાપ્તિ માટેનો વ્યવસાય. આમ, સામાન્ય દષ્ટિએ અર્થહીન જીવન ગાળતા શ્રી ‘સાગરે’ને, કંઈ પણ ઉદ્યોગ કરવા માટે, એમના પિતા તરફથી વારંવાર કહેવામાં આવતું. અમદાવાદમાં તે સમયે ઇન્જનેર મિ. એ. ખી. ડીસોઝા હતા. એમની પાસે એઓ નોકરી માટે ગયા. ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અક્ષરનો મરોડ એમનો મૂળથી જ સારો. ડીસોઝા સાહેબે કાગળ અને પેનસિલ આપીને એમનું નામ લખવાનું કહ્યું. અંગ્રેજ અમલદારને એમના અક્ષર ઘણા જ મમ્યા અને તે જ દિવસથી એમને પોતાના

સાગર — જીવન અને કવન

અંગત કારકુન તરીકે રાખી લોધા. પરંતુ, ઇજનેર સાહેબના અંગત કારકુન તરીકેની આ નોકરી એમને વસમી પડી; કારણ કે અમદાવાદથી ઘોળકા અને ખીજાં નાનાં ગામડાંમાં ઊંટ ઉપર બેસીને મુસાફરી કરવાની. વળી, મૂળથી જ એમનો સ્વતંત્ર મિજબાજ એટલે એવી તાબેદારી કરવાનું એમને રૂચ્યું જ નહીં. માત્ર બાવીસ દિવસ નોકરી કરીને એમણે રાજીનામું આપ્યું.

ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં એમને રામાનંદ સ્વામી નામે એક સમર્થ સંતનો ભેટો થયો અને આ સંતદ્વારા શ્રી સાગરના ધાર્મિક સંસ્કારોને પોષણ મળ્યું. ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં જ આ સ્વામીજી દ્વારા એમની ધર્મભાવના જે ખીજરૂપે હતી તેને પોષણ મળ્યું અને સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીનતા અને ત્યાગની ભાવનાઓપી ફગણી દૂટયો. માત્ર અઢાર વર્ષની તરુણ વયે ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં એમણે લખેલા “ ઉદ્ધાર ” કાવ્યમાં આપણે એમની જગત પ્રત્યે વિરાગની ભાવના, સગાંસંબંધીઓનો માયિક પ્રેમ અને જગતની દાંભિકતા વિષેના ઉદ્ધારો બેધ શકીએ છીએ:—

મહાદયું આ ચિત્ત ચકડોળે ! ખરો કે માર્ગ જોળે છે :
અને, ઉરવૃત્તિઓ મહારી, બધી થે ત્યાગ બોલે છે !
ન બેડાયો — ન બેડાવું, ન સંસારે ડગો માયું :
ન રૂઢિને નમ્યું આયું : ભલે ગૃહ જંગલે સ્થાયું !
સગાં, સંબંધીઓ બહાલાં : બધાં બહાનાં બૂઠાં ઠાલાં !
પિતા, માતા, પતિ, પત્ની : અરે રે ! માત્ર કહેવાનાં !
અનુસરું તો ગમૂં સૌને ! હું હુઃખી તો ન કોઈને ?
જગતમાં બેઠાં એ નીતિ ! ફસાવું ત્યાં શું મોહીને ?

જૂઠો આ દમ્ભ સૌ ભાસે ! નથી વિશ્વાસ વ્યવહારે !
જ્રમણ વમળે ચહુડું શાને ? પ્રભુ વિણ કોણ છે મહારે ?

[દીવાને સાગર હૃદયાર]

આપણે જાણીએ છીએ કે અનેક લાગણીપ્રધાન સંસ્કારો મનુષ્યોના જીવનમાં એકાદ લાક્ષણિક પ્રસંગ આપ્યા જીવનનો પ્રવાહ બદલી નાખે છે. શ્રી ‘ સાગર ’ની બાબતમાં પણ આવું જ બન્યું. ઇ. સ. ૧૯૦૩ના ડિસેમ્બરની ૧૭ મી તારીખે એમના પિતાનો દેહાન્ત થયો. એ બનાવથી જીવનની ક્ષણભંગુરતા પૂરેપૂરી એમના લક્ષમાં આવી. એમના પિતાના એક મિત્રના પત્રના ઉત્તરમાં એ લખે છે:—

“ સંસારમાં ઉદાસીનતા તો સૌથી પહેલી તમારા આ બાળકના ખ્યાલમાં એના સ્વર્ગવાસી પિતાના શરીરને મૃત્યુ પામતું જોઈને, આવેલી. એ શરીર અને હૃદય બન્ને ખરેખર જ સુંદર હતાં અને એમાં રહેલો આત્મા — જીવાત્મા — નિઃસંદેહ કર્મયોગી જીવાત્મા હતો. એ શબ્દનું દહન આ હાથે થયું ત્યારથી જ એણે જોઈ લીધું હતું કે આ પ્રમાણે એક વાર જરૂર જ ચાલ્યા જવાનું છે અને તે પહેલાં કાંઈ એવી તૈયારી કરવી જોઈએ કે શરીરધારણ સાર્થક થાય. એણે જોયું હતું કે માટીના લાખો પદાર્થોમાંથી એક પણ સાથે આવતો નથી અને એને મેળવવામાં શરીરનો વ્યય કરવો એ કેવળ મૂર્ખતા છે. પિતાના મૃત્યુ પછી નહાના બન્ને ભાઈઓને શિક્ષણ આપવાનું, માતાની નોકરી ચાલુ રખાવવાની અને પિતામહની સેવા કરવાની તથા વ્યવહાર સાચવવાની ફરજો અનિવાર્ય હતી. ‘ આ બધી ફરજો ક્યારે પૂરી થાય.

સાગર - જીવન અને કવન

અને મહારી જિન્દગાનીને કોઈ મહાન તૈયારીમાં હું ક્યારે મૂકું એવો મને વારંવાર જ વિચાર આવ્યા કરતો. પરમાત્મા દયાળુ છે અને તેણે હૃદયની ચીસ સાંભળી. ”

આમ શ્રી ‘સાગર’ના જીવનના એક જ આધિભૌતિક બનાવે એમના અંતરમાં ખીજરૂપે રહેલી પ્રભુભક્તિની ભાવનાને કેટલો પ્રબળ વેગ આપ્યો એ સહજ સમજી શકાશે.

એમના જીવનનાં પ્રથમનાં વીસ વર્ષોની બાલભૂમિકા આપણે જોઈ. એમની આન્તરભૂમિકા તે સમયે કંઈ કક્ષાએ હતી, એમણે આત્માના વિકાસ માટે તે સમયે કોઈ સિદ્ધાન્તો નક્કી કરેલા કે કેમ - દૂંકમાં, તે સમયે એમનું આત્મસામ્રાજ્ય કેવું હતું તે સમજવા માટે આપણે એમનું અંતરંગ તપાસીશું.

આત્મમંથનકાળ

ઈ. સ. ૧૯૦૩નું વર્ષ આપણને શ્રી 'સાગર'ના જીવનના વીસમા વર્ષમાં લઈ જાય છે. આપણે જોયું કે એમના પિતાના મૃત્યુના બનાવે શ્રી સાગરના યુવાન કવિહૃદય ઉપર ભારે ગમગીનીની અને વેરાગ્યની અસર કરી. સંસારમાં કંઈ જ નથી અને ખરું જીવન આ દશ્ય જગતની પેલી પાર છે એટલી વાત તો શ્રી 'સાગર'ના હૃદયમાં ચોકકસપણે નિશ્ચિત થઈ. ઈ. સ. ૧૯૦૩ થી એમને ગૃહસ્થજીવનનો આરંભ કરવો પડ્યો અને પોતાના પિતાની તમામ જવાબદારીઓ સ્વીકારવી પડી. ઈ. સ. ૧૯૦૪માં એ વડોદરાના શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીના શ્રેયસ્સાધક અધિકારી વર્ગમાં જોડાયા, પરંતુ એ સંબંધ બહુ લાંબો ચાલ્યો નહીં. આ વર્ગમાંથી કેમ છૂટા થવું પડ્યું તે સંબંધી એમણે એક પત્રમાં લખ્યું છે:—

“ ઇ. સ. ૧૯૦૪-૦૫ માં જ 'સદાકાળ' અને 'પ્રાતઃકાળ' માસિક પત્રોના લેખોથી આકર્ષાઈને 'શ્રેયસ્સાધક અધિકારી વર્ગ'ની મહેં દીક્ષા લીધી હતી. વડોદરા ધણીકવાર તે અરસામાં ગયેલા. શ્રીમાન ભારતર સાહેબ - (ઇ. જી.)ને એકાન્તમાં પાણુ મળેલો અને એમનાં પુસ્તકો પાણુ તે અરસામાં વ્યાનથી જોયેલાં. પણ, પરમાત્માનું નિર્માણ કોઈ એવું જ કે પૂરાં બે વર્ષ પાણુ એ વર્ગનો સંબંધ રહી શક્યો નહીં. એક બનાવ એવો બન્યો અને તેણે મહેને રખટ બતાવ્યું કે સત્યને જ્યારે દીવાલો બાંધીને મર્યાદિત

સાગર - જીવન અને કવન

કરવામાં આવે છે ત્યારે દષ્ટિ સંકુચિત થઈ જાય છે અને દીવાલો બહારનો ભવ્ય પ્રકાશ પણ એવી દષ્ટિ સહન કરી શકતી નથી. * * * જાહેરમાં એવી એક ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ આવતાં જ એ વર્ગને મહેં કાયમ માટે છોડી દીધો. ઇ. સ. ૧૯૦૬. ”

ઇ. સ. ૧૯૦૪ થી ઇ. સ. ૧૯૦૬ નો સમય સંભારતાં એ પણ કહેવું જોઈએ કે શ્રી ‘સાગર’ના ભિર્મિપ્રધાન હૃદયને એમના પિતાના મૃત્યુથી જે કારી ધા લાગ્યો અને જગત તરફ જે વિરાગવૃત્તિ ઉદ્ભવી તેને કાયમનો રંગ આપવામાં સંસ્થાન લાડીના સદ્ગત ઠાકોર સાહેબ શ્રી સુરસિંહજી અથવા કલાપીની કવિતાનો સંગ્રહ - ‘કલાપીનો કેકારવ’ ઘણે અંશે કારણભૂત છે. ‘કેકારવ’માંની દર્દભરી કવિતાઓ, સુશીલાદત્તી યુવાન દિલને આકર્ષતી ગઈરો અને આત્મમંથનભરી ભિર્મિઓએ શ્રી ‘સાગર’ને કલાપીના શિષ્ય બનાવ્યા. હૃદયમાં વૈરાગ્ય તો હતો જ. માત્ર એને ઘનીભૂત કરવા માટે કોઈ દિવ્ય પ્રકાશની એ રાહ જોતું હતું. એવો દિવ્ય પ્રકાશ શ્રી ‘સાગર’ કલાપીમાં જોયો અને શ્રી ‘સાગર’નું હૃદય કલાપીને પૂજ્યભાવે નમી ગયું. એ પૂજ્યભાવે પ્રદર્શિત કરતાં અને પોતાના આન્તરજીવનના નિયામક વિષે ઉદ્દેશ્ય કરતાં શ્રી સાગર લખે છે:—

“ હવે અધમોદ્ધારણ પતિતપાવન શ્રી ગુરુમહારાજની વાત આવે છે. કયા ગુરુ, કેવા ગુરુ એવું તો કહી શકાય જ નહીં; કેમકે, ખરો અને પૂરો શિષ્ય પોતાના ગુરુમહારાજને પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈ નામથી કદાપિ ઓળખી કે ઓળખાવી શકતો નથી. અલબત્ત, મહારી જિન્દગાનીમાં મહાન ફેરફાર કરનાર તો

પરમાત્મા પોતે જ છે. મહારી આંખે આપું જગત જોઈ શકે એમ નથી એટલે એ વિષે બોલવું કેવળ વ્યર્થ છે. જગત પોતાની ભાષામાં સત્યોત્તે સમજી શકે છે; પણ ખરું તો સત્યની ભાષા જગતે ભણવી જોઈએ, અને તો જ સત્યનો સાક્ષાત્કાર અનુભવાય. જગતે પોતાની ભાષાનો એટલે પ્રાપ્તિયુક્ત ભાષાનો રંગ સત્યને ચકાવવાને મથે છે ! અને તેથી સત્ય પાસે છતાં પણ અનુભવાતું નથી. ત્યારે જગતની ભાષા વાપરવાની મહેને કંઈક ટેવ હતી, ત્યારે મહે કહેલું કે મહારી જિન્દગાનીમાં થયેલો ફેરફાર પૂન્યપાદ ક્ષાપીદેવ એટલે સંસ્થાન લાડીના રવ. દાકાર સાહેબ શ્રીમાન સુરસિંહજીને લીધે છે. એમના સ્થૂલ શરીરને મહે જોયું નથી, પરંતુ એમના મન્ત્રો સાથે એવી તો ધ્યાનકીનતા જામેલી કે એમનું સૂક્ષ્મ શરીર મહેને પૂર્ણ પવિત્ર કરવાને અને માર્ગ ખતાવવાને ખાસ આવેલું. ખરી વાત તો એવી છે કે શિષ્યને ત્યાં સુધી પોતાના ગુરુમાં ' ગુરુભાવના ' હોય છે, ત્યાં સુધી એ અદ્ભુત વસ્તુ એનાથી ગ્રહી શકાતી જ નથી, પણ, જો એ દિવ્યતામાં એની પરમાત્મભાવના અનુભવાયલી હોય છે, તો જ એ અદ્ભુત વસ્તુને એ ઝીલી શકે છે. શિષ્યની પાત્રતા વિના, વિરાગી હૃદય અને શ્રદ્ધાળુ ભાવના વિના ગુરુ મહારાજ કંઈ જ કરી શકતા નથી. ત્યારે પ્રભુને મેળવવાને હૃદયની તીવ્રમાં તીવ્ર અભિલાષા પ્રકટે છે, ત્યારે પરમાત્મા પોતે ગુરુમહારાજનો વેશ લઈને મને ત્યાંથી ગમે તે રૂપે સાચા મુમુક્ષુને આંગણે અવશ્ય જ પધારે છે અને માર્ગ આપે છે. આપના આ બાળકનો એવો વારંવારનો અનુભવ છે. ગુરુ શિષ્યનો સંગંધ કંઈક અંદર્યદ્વાર જેવો, કંઈક લોહ અને લોહચુંગલ જેવો અને કંઈક સ્વાતિગિન્દુ અને હીપ જેવો છે. "

સાગર - જીવન અને કવન

કલાપીએ શ્રી 'સાગર'ના સાહિત્યજીવન ઉપર અને આત્મજીવન ઉપર - બન્ને ઉપર અસર કરી છે. સાહિત્યજીવનમાં, કવિતાના બહાંગમાં આવેશવાળી ભવ્ય શૈલી અને અંતરંગમાં આત્મમંથનનું તત્ત્વ એમને કલાપી દ્વારા સાંપડ્યાં. તેવી જ રીતે આત્મજીવનના પ્રવાહમાં સુશીવાદના સિદ્ધાન્તોનો સ્વીકાર શ્રી કલાપીના અભ્યાસનું જ પરિણામ છે.

ઇ. સ. ૧૯૦૪ માં શ્રી 'સાગર'ને સ્વામી સ્વયંપ્રકાશજી નામે એક સંતપુરુષનો મેળાપ થયો. એમણે થોડોક સમય શ્રી 'સાગર' સાથે ગાળ્યો. અને શ્રી 'સાગર'ના આન્તરજીવનની પાત્રતા જોઇ, એમણે શ્રી 'સાગર'ને “ અખાની વાણી ”માં અન્તર્ગત થયેલું વેદાન્ત ભણાવ્યું. ઇ. સ. ૧૯૦૪ થી ઇ. સ. ૧૯૦૯ સુધીના ખાંચ વર્ષના ગાળમાં શ્રી 'સાગર'ના જીવનમાં ત્રિવિધ બળો કામ કરી રહ્યાં હતાં:—(૧) જ્ઞાતિસેવાની ભાવના (૨) આત્મવિકાસની ભાવના (૩) સાહિત્યપ્રવૃત્તિ.

પહેલી ભાવનાની સિદ્ધિને અર્થે એમણે એમના ગામમાં, સરખેજમાં ચાલતી અંગ્રેજી શાળાના કાર્યવાહનનો ભાર ઉપાડી લીધો અને ઇ. સ. ૧૯૦૮માં “ મોઢ બ્રાહ્મણ ” નામે એક માસિક પત્ર કાઢવાની શરૂઆત કરી. આ માસિક પત્રમાં બાળ-મરણની પાછળ કરવામાં આવતા નાતવરાઓ ઉપર, કળેડાંનાં લગ્ન ઉપર અને એવી બીજી અનેક નાનીમોટી જ્ઞાતિની ક્ષતિઓ ઉપર તંત્રીસ્થાનેથી સખત પ્રહારો અને કડક ટીકાઓ કરવામાં આવતાં. આ ઉપરાંત, જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળાની ફી, પુસ્તકો વગેરે માટે આ પત્રમાં વિનંતિપત્રો દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવતો; વળી ઇનામી નિયંધો લખાવવાની યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

આત્મવિકાસની ભાવના તો પ્રદીપ્ત હતી જ. ‘કલાપીનો ફેકારવ’નો અભ્યાસ તે સમયે મુખ્ય હતો. આ અભ્યાસને અંગે એમણે ફારસી શાયર હાફેઝ તથા મૌલાના જલાલુદ્દીન રૂમી અને સ્વીડનબોર્ગ, એમર્સન, જેમ્સ એલન, કાર્લાઇલ અને ગેટે જેવા સમર્થ પાશ્ચાત્ય વિચારકો તેમ જ સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી રામતીર્થ જેવાં મહાન આર્ય સંતહૃદયોની કૃતિઓનો અભ્યાસ કર્યો.

હવે રહી સાહિત્યપ્રવૃત્તિ. જ્ઞાતિસેવાની ધગશ અને આત્મજ્ઞાનનું લક્ષ - એ બે પ્રવાહોના દ્વિધા વહનમાંથી જે લાગણીભર્યા ઉદ્ભારો કાવ્યોદ્ગ્રેષ્ઠ અને પ્રાર્થનાઓદ્ગ્રેષ્ઠ બહાર પડે તે એમનું તે સમયનું કાવ્યસાહિત્ય હતું. આ ઉપરાંત સ્વ. સર રમણભાઈના પરિચયમાં એ હતા અને કેટલોક સમય ‘જ્ઞાનસુધા’ માસિકનું સંપાદનકાર્ય એમણે કર્યું હતું. અવારનવાર તે સમયનાં માસિકો ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ અને ‘જ્ઞાનસુધા’માં તેઓ લેખો અને કાવ્યો લખતા. ઈ. સ. ૧૯૦૭-૮ અને ૦૯ માં “કલાપી અને હેની કવિતા” એ મથાળા નીચે એમણે કલાપીની કવિતાઓનું લંબાણથી વિવેચન કર્યું હતું, જે પાછળથી સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે બહાર પડ્યું હતું. એ લંબાણભર્યા વિવેચનાત્મક લેખો વિદ્વાનોનું સારું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ઈ. સ. ૧૯૦૯ માં કેટલોક વખત એમણે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની ઑફિસમાં, ગુજરાતી કોષ તૈયાર કરવાના કામમાં, નોકરી કરી હતી. તે સમયની અંતઃસ્થિતિનું આલેખન કરતાં એક પત્રમાં તે લખે છે:—

“ મહારા હૃદયમાં તે કાળે એક જ તાન ચાલતું હતું કે:—
પરોપકારાર્થમિદંશરીરમ્ । આ સૂત્ર અને એનું શિક્ષણ મહેન-
વારસામાં મળ્યાં હતાં, એ આપ સમજી શકશો. પિતાના જીવનની

સાગર - જીવન અને કવન

અને મિત્ર તરીકે એમણે મહારી સાથે છેલ્લા છ આઠ મહિના જે પરિચય રાખેલો, તેની જ એ અસર હતી. પરમાત્માએ મહારા પિતા દ્વારા સરખેજમાં એક ઇંગ્લિશ સ્કુલની સ્થાપના કરાવેલી, એ કાર્ય મહેં ઉપાડી લીધું અને થોડા જ કાળમાં શાંતિનું એક માસિક કહાડવું શરૂ કર્યું—અહમદાબાદમાં એક બોર્ડિંગ ઉઘાડી. જીવનને આ પ્રમાણે જનસેવાના યત્નમાં હોમી દેવું એવું નક્કી કર્યું. મહારા માસિક પત્રમાં સમાજને પ્રેમનો, જ્ઞાનનો અને જનસેવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવતો. અલખત, એ વાત પણ કહેવી જોઈએ કે પ્રેમ વિશે અને જ્ઞાન વિશે મહેને પોતાને કશો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ન હતો, અને છતાં, હું માસિક પત્રમાં એ વિષે વિસ્તારથી લખી શકતો હતો ! આ જમાનાના એ પણ ખલિહારી છે કે માણસ પરોક્ષજ્ઞાનથી ઘણી સારી અને ડાહી ડાહી દેખાવડી વાતો બીજાને બોધી શકે છે ! મહારા આન્તરજીવનમાં તે વખતે દોષ કે દુર્ગુણ જેવું કશું જ ન હતું, પણ વાત એ હતી કે મહેને પરમાત્માનો કશો સ્વાનુભવ નહોતો. ”

“ સત્ય તરફની મહારા હૃદયની વૃત્તિ વધારે સતેજ થતી જતી હતી. જિન્દગી લોકસેવામાં જ ગાળવી એવા નિર્ણય સાથે માસિક પત્ર શરૂ કરેલું અને બોર્ડિંગ પણ શરૂ કરેલી. મનુષ્ય બીજાને મારે જ જન્મે છે, પોતાને મારે નહીં અને પરોપકારાર્થમિદંશરીરમ્ । એ બે તે સમયનાં જીવનસૂત્રો હતાં. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વારસામાં મળેલો આ ગીતાનો કર્મયોગ જ હતો. મેં ગીતા વાંચી ન હતી. પણ એક બે મહાન હૃદયોને ગ્રન્થના રૂપમાં પૂજતાં હું શીખતો હતો. વિવેકાનન્દ, ગૌતમ બુદ્ધ, સ્વીડનબોર્ગ અને કલાપી. મહારા પોતાના જીવનનો

કેમ અને મહારા હૃદયનું નિશાન હું વખતોવખત તપાસતો હતો. પ્રાર્થનાઓ વારંવાર કરતો હતો. પ્રાર્થનાનાં ગીતો પણ લખાઈ જતાં હતાં. પ્રભુને એક મહાન પિતા તરીકે, જગતના સદા અને નિયન્તા તરીકે જાણતો હતો. ”

ઇ. સ. ૧૯૦૬ સુધીમાં શ્રી ‘સાગર’ના આન્તરજીવનની ભૂમિકા આ પ્રમાણેની હતી. આ ભૂમિકામાં દશ્યમાન થતી જ્ઞાતિ સેવાની — જ્ઞાતિસુધારણાની અને પ્રભુને મહાન પિતા તરીકે પૂજવાની ભાવનાઓ એમના સાહિત્યમાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે.

શ્રી ‘સાગર’ના જીવનનો આત્મમંથનકાળ ઇ. સ. ૧૯૦૩ [એમના પિતાનું મૃત્યુનું વર્ષ]થી ઇ. સ. ૧૯૦૬ સુધીનો છે. આ વર્ષો દરમિયાન એમની જીવનભૂમિકા અને ઇશ્વર સંબંધીની માન્યતા વિષે એમણે વિસ્તારથી ઉપર આપેલા પરિચ્છેદમાં જણાવ્યું છે એટલે એ દૃષ્ટિએ આપણે એમના હૃદયવિવર્તો તપાસીએ.

બધું છોડી દઇને ‘જે લલાટે લખાવેલું’ એ જ ‘અજમાવવા’ મારેના ત્યાગની ભાવના માત્ર અઠાર વર્ષની તરુણ વયે ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં લખેલા “ ઉદ્દગાર ” કાવ્યમાં એમણે વ્યક્ત કરી છે. એ પહેલાં પણ એમણે કાવ્યો લખ્યાં હશે, પરંતુ ઇ. સ. ૧૯૧૬ માં છપાયેલા એમના પાંચસો પાનાંના દળદાર કાવ્યગ્રંથ “ દીવાને સાગર ”માં આ કાવ્ય જ કાલાનુક્રમે પ્રથમ કાવ્ય છે અને એ કાવ્યની નીચે એમણે સ્વહસ્તે જ “ 4 Nov. 1901 ” લખ્યું છે એટલે આપણે એને પ્રથમ કાવ્ય ગણીશું. આ કાવ્યમાં આપણે ચૈરાગ્યવૃત્તિ બીજરૂપે જોઇ શકીએ છીએ. એમના ગુરુ શ્રી કલાપીએ પણ અઠાર વર્ષની ઉંમરે જ પ્રથમ કાવ્ય “ દ્વિતીરી હાલ ” લખ્યું.

સાગર - જીવન અને કવન

આ બંને કાવ્યો ગઝલરૂપે છે અને બંનેમાં સાગરી ભાવના જ પ્રધાનરૂપે છે - એ હકીકત પણ આત્મજીવનના અભ્યાસીને નોંધવા-લાયક છે.

આ પછી ઇ. સ. ૧૯૦૪ માં ‘ પ્રભુને એક મહાન પિતા તરીકે, જગતના સ્રષ્ટા અને નિયંત્રતા તરીકે ’ પૂજતાં જે પ્રાર્થનાત્મક કાવ્યો શ્રી ‘ સાગર ’ના કવિહૃદયમાંથી ઝર્યાં તે આવે છે. ભક્તને યોગ્ય દીનતા અને પ્રભુકૃપાની યાચના એ આ પ્રકારનાં કાવ્યોનાં લક્ષણો છે. (૧) ભક્તિ કરું ભગવાન ! અને (૨) શાશ્વતી શાન્તિ આપો એ જે ઇ. સ. ૧૯૦૪ નાં કાવ્યોમાં આ ભાવનાઓ વ્યક્ત થાય છે:—

ભક્તિ કરું, ભગવાન ! ભાવે ભક્તિ કરું, ભગવાન !
નીતિ વિના નહીં મુક્તિ કદાચિ; નીતિ એ મ્હારું નિશાન !
ભાવે ભક્તિ કરું ભગવાન !

x

x

x

તું વિશ્વ વિશ્વ વિષે નહીં મારું, કોઈ પ્રભો ! નિર્વાણ-
ભાળી ભવાટવી ભડકી મરું છું ! બાળક બહુ નાદાન !
ભાવે ભક્તિ કરું ભગવાન !

x

x

x

પ્રેરો, પ્રભો ! શુભ વૃત્તિ હૃદયમાં, અર્લંક અતિ અજ્ઞાન:
આ ભવસાગરમાં ચલવો, વિશ્વ ! મ્હારું ગરીબનું વહાણ !
ભાવે ભક્તિ કરું ભગવાન !

[દીવાને સાગર : ભક્તિ કરું, ભગવાન !]

“ શાશ્વતી શાન્તિ આપો ” એ કાવ્યમાં પણ એ જ સૂર છે:—

x

x

x

ધાતા ! નેતા ! મધુરિયુ ! વિભો ! ઇશ ! કલ્યાણકર્તા !
ત્હારે પાચે નમૂં નમૂં, પ્રભો ! પૂર્ણ કારુણ્યદાતા !
થાકેલો હૂં શરણ ગ્રહીને માગૂં પાપક્ષમાઓ !
ચાચૂં છૂં છૂં સરણ હૃદયે શાશ્વતી શાન્તિ આપો !

[દીવાને સાગર : શાશ્વતી શાન્તિ આપો]

આવી પ્રાર્થનાઓ ઉપરાંત ઇ. સ. ૧૯૦૪ ના વર્ષમાં શ્રી
‘ સાગર ’ હૃદયની ઉછળતી મસ્તી અને દર્દભરી ગઝલો લખી છે.
આ ગઝલોમાં ‘ દિલ્દાર, ’ ‘ દિલ્ગર ’ અને ‘ મહબૂબ ’ જેવા
શબ્દો વપરાયા છે. આવા પ્રકારની ગઝલો ‘ કલાપીનો કેકારવ ’માં
સુફીવાદના સિદ્ધાન્તનો આશ્રય લઇને લખાયેલી ગઝલોના અભ્યાસની
અસરનું પરિણામ છે. આ ગઝલોમાં રહેલો ભાવ સમજવામાં અર્થ
વિપર્યય ન થાય એ માટે આપણે સુફીવાદના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો અને
ખારિભાષિક શબ્દો સમજવાની જરૂર છે.

સુફીવાદ અને ગઝલો

ગઝલ શબ્દનો મૂળ અર્થ ફારસી લેખકો જણાવે છે કે,
“ ગઝલ એટલે પ્રિયતમની પ્રિયતમા સાથેની પ્રેમવાર્તા. ” એ અર્થ
વિશેષ રપષ્ટ કરતાં એક ફારસી લેખકે જણાવ્યું છે:—

“ ઇસ્કના રાહમાં નડતી પારાવાર વેદના એ જ ગઝલની
ચંક્તિઓ; ગઝલમાં ખાસ કરીને પ્રિયતમાના વિરહથી થયેલી
પ્રેમીની દર્દી દશાનું નિરૂપણ, તેનો વિરહાકન્દ, પ્રેમભૂતિના સ્વરૂપનું

સાગર - જીવન અને કેવન

સતત રમરણ અને તેનું બ્યાન, તેના દર્શનની ઉત્કટ આતુરતા, તેના વગરની તેની અસ્વસ્થતા, પ્રેમી જિગરની બળતરાના ઉભરા - દુઃખભર્યું રુદન વગેરે અવશ્ય હોય છે અને જેમાં એ ન હોય તે ગઝલ ગઝલ નામને પાત્ર નથી. ”

આ ઉપરથી વાચકને સ્પષ્ટ થશે કે ગઝલ એ કોઈ છંદ-રચનાનું નામ નથી પણ અમુક રચનાના સૂક્ષ્મ ભાવશરીરનું નામ છે.

પ્રેમભક્તિદ્વારા પ્રભુપ્રાપ્તિ કરવાના પ્રયત્નો જુદી જુદી પ્રજાઓમાં જુદે જુદે સમયે થયા છે. ખ્રિસ્તી પ્રજામાં પ્રેમસ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણના ભક્તો એમને પૂર્ણ પુરુષ ગણે છે અને એમના પ્રત્યેના વ્રજની ગોપીઓના પ્રેમને પરમાત્મપ્રેમ માને છે: વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં તો શ્રી કૃષ્ણની ખુદ પરમાત્મા તરીકે જ ભક્તિ થાય છે અને તે એટલે સુધી કે ખરો ભક્ત શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈને “ પુરુષ ” ની ભાવનાથી જોતો જ નથી. એ માને છે કે ‘ પતિ ’ તો પરમ પુરુષ શ્રી કૃષ્ણ એક જ છે અને તેમને પામવાને દરેકે તેની “ ગોપી ” જ બનવું જોઈએ.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને અનુરૂપ પણ બાહ્યમાં તેનાથી ભિન્ન પ્રકારનો સુફીવાદનો સંપ્રદાય ધરાવ, અરબસ્તાન વગેરે દેશોમાં પ્રવર્તે છે. મીરાંબાઈ, નરસિંહ મહેતા વગેરે તેમ જ અન્ય શ્રી કૃષ્ણભક્તો જેવી રીતે પોતાને ‘ સખી ’ અને પ્રભુને ‘ પ્રિયતમ ’ માને છે તેવી રીતે ધરાવ વગેરે દેશોના સુફી ફકીરો પ્રભુને પ્રેમસ્વરૂપ પ્રિયતમા - માશક માને છે અને પ્રભુને દિલ્હર, દિલ્દાર, માશક, મહબૂબ, સનમ વગેરે નામોથી સંબોધે છે. ‘ સુફીની માશક એટલે કે પ્રિયતમા કોઈ શરીરધારી સ્ત્રીની મૂર્તિ નથી, પણ

પ્રભુની કાલ્પનિક આદર્શમૂર્તિ (Beau Ideal) છે. આમ છતાં આવી માશૂકનો પ્રેમ નિરૂપતી ગઝલોમાં તેના ગાલની લાલી, અધરની સુરખી, તેના પગની મેંદી, ચુંબનવ્યવહાર, તેનું શરાખી જામ અને તેનો મિલાપ કરાવનાર સાકી અને શરાખખાનું વગેરે શબ્દોનો ઉપયોગ આવે છે. સુદીઓ જણાવે છે કે આ બધા પારિભાષિક શબ્દો (Technical terms) છે. ‘ ખુશખો ’ એટલે ‘ સનમની મીઠી નઝર, ’ ‘ શરાખ ’ એટલે ‘ પ્રભુપ્રેમની ઉન્મત્ત દશા, ’ ‘ ચુંબન ’ એટલે ‘ સનમની નિકટતા, ’ ‘ સાકી ’ એટલે ‘ ગુરુ, ’ ‘ અધરરસ ’ એટલે ‘ પ્રભુના પ્રલક્ષ પ્રેમની ઝાંખી ’ અને ‘ ગાલની લાલી ’ એટલે ‘ પ્રભુના સૌંદર્યનું અને તેની પ્રેમકૃપાનું અનુભવદર્શન ’, આ પ્રમાણે સમજવામાં આવે છે.

દરેક ગઝલમાં ભક્ત અને પ્રભુ વચ્ચેના સંબંધનું નિરૂપણ હોય, એમ ન પણ બને. જે ગઝલોમાં સ્ત્રીપુરુષના સામાન્ય માનવપ્રેમનો સંબંધ વ્યક્ત કરેલો હોય તેને “ ઇશ્કે મિઝાજ ” કહેવામાં આવે છે અને જેમાં કેવળ ભાવનામય અમૂર્ત પ્રભુને મૂર્ત સ્વરૂપે કલ્પીને સંબોધન કર્યું હોય તેવા પ્રેમને “ ઇશ્કે હકીકી ” કહે છે. બન્નેમાં ભાષા અને ભાવનિરૂપણ સરખાં જ હોવાથી અંગત માહિતી વિના કઈ ગઝલો “ ઇશ્કે મિઝાજ ” નિરૂપે છે અને કઈ “ ઇશ્કે હકીકી ” નિરૂપે છે એ કહેવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. “ કલાપીનો ટેકારવ ” માં ઇશ્કે મિઝાજ અને ઇશ્કે હકીકી બન્ને ભાવોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ શ્રી ‘ સાગર ’ ની ગઝલોમાં આ બે ભાવનું નિરૂપણ નથી. એ તો માત્ર “ ઇશ્કે હકીકી ” જ ગાય છે. આટલી મહત્ત્વની વાત નોંધી લઈ હવે આપણે “ સુરી ” શબ્દનો અર્થ જોઈએ.

“ સુરી ” એ શબ્દનો અર્થ (સુઝ્ = ઉન, એ ઉપરથી)

સાગર - જીવન અને કવન

હિનનો જામો - કદની પહેરનાર કદીર, એવો થાય છે અને એ ઉપરથી રૂઢ અર્થ, સુશી એટલે પવિત્ર મનુષ્ય - પ્રભુભક્ત - એવો કરવામાં આવે છે. આર્યધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં જેમ ઉપાસના, જ્ઞાનકાણ્ડ અને યોગદર્શનના માર્ગે બ્રહ્મજ્ઞાન પમાય છે અને આમ છતાં યે શ્રી હરિના ભક્તો કેવળ સતત ભજનકીર્તનમાં લીન રહીને પ્રભુપ્રાપ્તિ કરે છે; તે જ રીતે સુશીવાદના અનુયાયીઓ શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ કરતાં આત્માનુભવને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે, અને આપણા સાહિત્યમાં જાણીતાં થયેલાં ભક્તહૃદયોની માફક બધી વાસનાઓનો લય કરીને પ્રભુના એક જ વિચારમાં ને ભજનમાં ઝિન્દગીનું સર્વસ્વર્પણ કરે છે.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો ભક્ત જેમ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં મસ્ત રહે છે અને ગાનતાન, નૃત્યાદિ કરે છે તેમ સુશી આશકો પણ 'નાચનારા કવિઓ' (Dancing Poets) કહેવાય છે. એઓ હિનનો જામો (કદીરની કદની જેવું લાંબું પહેરણું) પહેરે છે, બંસી બજાવે છે અને મઝલ - કબ્બાલીની જેતો લલકારતા સનમના ગાનતાનમાં મસ્ત જીવન ગુમારે છે.

સુશી આશકના સનમના આ ચિંતનને " તસવ્વર " અથવા " તક્કર " કહે છે. સુશીવાદમાં અને શંકરાચાર્યના જ્ઞાનમાર્ગમાં જાણે અંશે મળતાપણું છે. બધી દેહાત્મભાવનાઓના વિલયદારા જીવ અને બ્રહ્મની એકતા - એ જ સુશી આશકનું અંતિમ લક્ષ્ય હોય છે. સુશીવાદના માર્ગે જતા પ્રવાસીને માટે (૧) શરીરચત (૨) તરીકત (૩) હકીકત અને (૪) મારિકત એમ ચાર આન્તર-દશાના મુકામો છે. (૧) શરીરચત એટલે હરકોઈ વસ્તુને પોતાની કૃષ્ટભૂતિ માની એમાં જ લીન રહેવું. આર્ય ધર્મના કર્મકાણ્ડની

પૂજનવિધિને મળતી સગુણ મૂર્તિપૂજની આ સ્થિતિ છે. (૨) તરીકતનેા પ્રદેશ કંઈક પ્રેમભક્તિ અને તેની સાથે તત્ત્વજ્ઞાનનો છે. પોતાના ગુરુમાં સર્વસ્વાર્પણ કરવું — એ આ દશામાં આવે છે. (૩) હકીકતની દશામાં તો આશક પોતાનું તમામ વ્યક્તિત્વ (દેહાત્મભાવ) પ્રેમમાં (બ્રહ્મમાં) ઓગાળી દે છે, ‘ પોતા ’ને ભૂલવા માંડે છે અને પ્રેમરૂપ થઈ જાય છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં પૂર્ણ ભક્તિયોગની ભૂમિકા સાથે આને સરખાવી શકાય. (૪) માર્કિશ્તની દશામાં તો અહં-કારનો સંપૂર્ણ વિલય થઈ જાય છે અને જ્ઞાનમાર્ગમાં કેવલાદ્વિતની છેલ્લી ભૂમિકા તે આ જ છે. આ ચાર ક્રમેને કેટલાક સુદી મહાત્માઓ (૧) કના — ફી — શય (હરકોઈ વસ્તુમાં સ્વાર્પણ) (૨) કના — ફી — શેખ (ગુરુ એટલે “ સાફી ”માં સર્વસ્વાર્પણ) (૩) કના — ફી — રસુલ (ઇશ્વરાવતાર એટલે પયગમ્બરમાં સર્વ-સમર્પણ) અને (૪) કના — ફી — દલાહ (પ્રભુમાં સર્વરવસમર્પણ) ક્રમિક આરોહણો તરીકે જણાવે છે.

[જુઓ પનિશિષ્ટ ૧]

શ્રી ‘ સાગર ’ના તમામ સાહિત્યમાં અને જીવનના આત્મિક પ્રવાસમાં સુદીવાદના સિદ્ધાન્તો વણાઈ ગયા હોવાથી એમનું જીવન સમજવા માટે આટલો વિસ્તાર જરૂરી છે. સુદીવાદ વિષે વધુ જાણવા ચાહનાર જણાસુને એ સંબંધી વિશેષ માહિતી શ્રી ‘ સાગરે ’ લખેલા “ ગુજરાતી ગઝલિસ્તાન ”ના ઉપોદ્ઘાતમાં મળી શકશે.

હવે આપણે ઇ. સ. ૧૯૦૪ ની ગઝલો તરફ વળીશું. ઇ. સ. ૧૯૦૪ ની સાલની પહેલી ગઝલ “ ખરેખર ભૂલ એ મહારી ” પ્રણયની નિરાશા માય છે:—

સાગર - જીવન અને કવન

ગયો ઉત્સુક હીનભાગી, ચમનમાં ઢૂંઢવાને ગુલઃ
હશે ત્યાં ખાર ના જાણ્યું ! ખરેખર ભૂલ એ મહારી !

હૃદય આ યોગ્ય કીધું ને પ્રણય શું તે ખડાવ્યું એઃ
ઉથામ્યાં પ્રેમનાં પોથાં ! ખરેખર ભૂલ એ મહારી !

હસીને હોંસમાં હરહમ, મીઠાં કેં ગીત ગાઇશુંઃ
નિરાશા એ ગણી આશા ! ખરેખર ભૂલ એ મહારી !

ઝમીં પર ચાલવા તાકાત નહીં તો એ હું ફેંકું છું -
ઢડા અસ્માનમાં મહારા ! ખરેખર ભૂલ એ મહારી !

જીવનમાં ઝેર લેળાયું ! અભાગી તો ય જીવું છું !
તબતૂં ના મરાતૂં ના ! ખરેખર ભૂલ એ મહારી !

ભૂલો હું આ પિછાનું છું ! છતાં આ આલમે રહું છું !
જતો નથી જંગલે ચાલ્યો ! ખરેખર ભૂલ એ મહારી !

અજાણી લાઇલાઝી ના ! છતાં નિઃશ્વાસ આ મહારા,
હવામાં હું ગૂમાવું છું ! ખરેખર ભૂલ એ મહારી !

[દીવાને સાગર : ખરેખર ભૂલ એ મહારી !]

આ ગઝલમાં ફારસી શબ્દોનો બહોળો પ્રયોગ નથી, તેમ જ સુશીવાદ પણ નથી. માત્ર, અંતરની પ્રબળ ઊર્મિઓના આવેગને એવી જ પ્રબળ રીતે રજૂ કરવા માટે ગઝલનું માપ પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ, ધીરે ધીરે હૃદયની નિરાશા વધતી જાય છે,

જગત તરફ પ્રબળ અરૂચિ થતી જાય છે અને સિદ્ધાન્તવાદી હૃદયને જગતના સ્વભાવ સાથે મેળ ખાતો નથી. આદર્શપ્રિય મહાન પુરુષોને અને જગતને, સમાન ભૂમિકા ન હોવાથી ઘણી વાર આવાં ધર્ષણો થાય છે. “વૈરાગ્ય”ની કવિતામાં શ્રી કલાપી પણ આવો જ ભાવ વ્યક્ત કરે છે:—

નથી નથી મુજ તરવો વિશ્વથી મેળ લેતાં,
હૃદય મમ ઘડાયું અન્ય કે વિશ્વ માટે !
જગત સહ મળે છે ચર્મ ને હાડકાં આ,
રહી જગતણી ગ્રન્થિ માત્ર આ સ્થૂંદ સાથે.

[કલાપીનો કેકારવ પૃ. ૨૭૬]

“ હમારી પરેશાની ” એ કાવ્યમાં પણ શ્રી ‘ સાગર. ’ જગતની સાથેનો એવો જ વિગ્રહ વ્યક્ત કરે છે:—

x

x

x

હમારી લહેર કેં જુદી ! મગજમાં કેં ભયૂં ભારે !
કરીને કલ્પના કેં કેં ! ઘડીને ભાગતા કેં કેં !
હમે દિલમાં ઘડયું કેં કેં ! ક્રમા કરવા તમે આવ્યા !
છતાં કેં ક્ષવવાના ના ! રહેજો દ્વર કેં આઘા !

x

x

x

હમારી સદ્તનત જૂદી ! હમે સુદ્તાન કેં જુદા !
હમારું તખ્ત અદ્દર છે, હવામાં હીંચકા ખાતું !

સાગર - જીવન અને કવન

થયો ઝમીંદોસ્ત એ કિલ્લા ! ભલે એ પાયમાલીથી,
હમે રોતા રહ્યા હરદમ ! છતાં એ વાત કહેતા ના !

x

x

x

હવે આ ઝિન્દગી જહન્નમ ! અરે હમને ય હો દયાનત !
હમે બેઝાર રોવાના ! હમે બેઝાર રોવાના !

[દીવાને સાગર : હમારી પરેશાની]

આત્માના પ્રત્યેક વીર પ્રવાસીને હૃદયની આવી દર્દભરી સ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે. શ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ વચ્ચેનો આ વિગ્રહ છે અને પ્રત્યેક વીર હૃદય પોતાની અંદર રહેલાં અનિષ્ટ તત્ત્વોને મારી - હઠાવીને, સખત હાર આપીને ઇષ્ટ તત્ત્વોનું સાત્રાજ્ય હૃદયપ્રદેશમાં સ્થાપે છે અને પ્રેમ અને શ્રદ્ધાના બળે આગળ વધતો આત્મપ્રવાસી જીવનના છેલ્લા મુકામે - પોતાના અસલ વતને પહોંચે છે. સત્ય સર્વદા સર્વત્ર સરખું જ છે. આન્તરપ્રવાસમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ તત્ત્વોના આ ધોર સંગ્રામ વિષે મહાત્મા જેમ્સ એલન લેખે છે:—

“ For those who will fight bravely, and not yield, there is triumphant victory over all the dark things of life. * * * To stand face to face with Truth; to arrive, after innumerable wanderings and pains, at wisdom and bliss; not to be finally defeated and cast out, but ultimately to triumph over every **inward foe** - such is man's divine destiny,

such his glorious goal: and this, every saint, sage and saviour has declared. ”

—James Allen.

ભાવાર્થ કે:—

“ બહાદુરીથી લડનાર અને નમ્યું નહીં આપનાર હમેશાં જીવનનાં અનિષ્ટ તરવો ઉપર વિજય મેળવે છે. x x x પરમ સત્યનું સાક્ષાત્ દર્શન કરવું; અગણિત અથડામણો અને પારાવાર દુઃખ પછી પરમ જ્ઞાન અને પરમ શાન્તિનો અનુભવ કરવો; છેવટના વિગ્રહમાં હાર ખાઈને નિરાશ ન પડી જતાં, આખરે દરેકે દરેક આંતરશત્રુ ઉપર જીત મેળવવી — એવું મનુષ્યનું દિવ્ય ભાવિ છે, ભવ્ય લક્ષ્યમિન્દુ છે; અને દરેક સાધુપુરુષે, ઋષિએ અને જગતના ઉદ્ધારકે આ જ કલું છે. ”

જેમ્સ એલન

અતલ નિરાશાના પ્રત્યાઘાતરૂપે પરમ આશા જન્મે છે અને આત્મજીવનનો પ્રવાસી બાહ્ય, સ્થૂલ વિદ્યોતને ગણકારતો નથી. શ્રદ્ધાના પ્રકાશને અજવાળે અજવાળે એ આંતરજીવનનાં નિર્જન અને ભયંકર જંગલોને ન ગણકારતાં, કેડીએ કેડીએ ચાલ્યો જાય છે. શ્રી ‘સાગર’ની અત્યાર સુધીની ગઝલોમાં હતું દદ, હતું રુદન અને તે સાથે હતી મુકામે પહોંચવાની અદમ્ય ધગશ — તીવ્ર ધ્રુષ્ટા. અહીં સુધી એમની ગઝલોમાં સુધીવાદની છાયા પણ નથી. પરંતુ, એકલી ધ્રુષ્ટાશક્તિ તો, આંતરજીવનના તુમુલ્ય યુદ્ધમાં મુંઝાઈ જાય અને કદાચ નબળા થી પડી જાય. સાથે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા — ‘આખરે સત્યનો જ વિજય છે, અસત્ય હમેશાં પરાજય જ પામે છે,’ એવી દૃઢ શ્રદ્ધા પણ મુમુક્ષુને હોવી જોઈએ. એ શ્રદ્ધાનું

સાગર - જીવન અને કવન

જ્યોતિ હવેની ગઝલોમાં દેખાય છે. “ દિલ્હાર ”. “ મહાખૂશ ” વગેરે શબ્દોનો પ્રયોગ હવે દેખાય છે અને ગઝલોમાં સુફીવાદ અને ફારસી શબ્દોનો વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપયોગ પણ થયો છે. “ હું શું લખું ? ” એ કાવ્યમાં પ્રભુભક્તિનો નશો સ્પષ્ટ દેખાય છે:—

x

x

x

મસ્તી હોમોને બહાલી છે ! મસ્તી તમે સમજો નહીં !
તમને તલબ છે કે નહીં, તેનું હમારે કેં નહીં !

કેં નાચતા ! કેં ફૂલતા ! ફરતા કંઈ રમતા હમે !
હોયે હમારે હોળીઓ સળગે છતાં ગણતા નહીં !

ગણતા છતાં ડરતા નહીં ! ડરતા છતાં મરતા નહીં !
મરતા છતાં જીવતા જીઓ ! જીવતા છતાં જુદા હમે !

એવા હમારાં ઢંગ છે ! કેં અવનવા એ રંગ છે !
આલમ મહી આદમ કંઈ જુદા જમાનાના હમે !

[દીવાને સાગર : હું શું લખું ?]

ધ. સ. ૧૯૪૪ અહીં સમાપ્ત થાય છે. તે પછી ધ. સ. ૧૯૦૫ અને ૧૯૦૬ ની સાલોમાં કવિતાનું વહન એવું જ એકધારે રહ્યું. પણ, ધ. સ. ૧૯૦૬ માં લખાયેલી ગઝલ “ આશકનો એકરાર ” આત્મજીવનના રહસ્ય સ્ટ્રીટનમાં ઉપયોગી છે. એ કાવ્યમાં સુફીવાદની રંગત પૂરેપૂરી દેખાય છે. એ ગઝલમાં હૃદયના પાશવ બળ ઉપર વિજય મેળવવા માટે ‘ આશક ’ એટલે કે ભક્તહૃદય

“ માશુક ” એટલે પ્રભુની રહમ માગે છે — કૃપા માગે છે અને પુકારે છે:—

આશક અને માશુકની વચ્ચે દીવાલો છે ખડી,
ઝમીદોસ્ત એ કરવા રહમ, ઇન્સાફ ના માગૂં ઝૂકી.

છે ચારીની ખ્વાહિશ, સનમ ! તો ચે અરઝ કરનાર છું;
ઇન્સાફમાં માર્યો જઈ, હૂં નિગાહ થકી જીવનાર છું.

અને ખોટું છે તે ખોટું પ્રતીત થતાં, ‘ આશક ’ એનો
‘ એકરાર ’ કરે છે, પસ્તાવો કરે છે અને જણાવે છે કે પ્રભુની
કૃપા વિના એનું દિવ્ય સામ્રાજ્ય પામી શકાશે નહીં:—

x

x

x

આ ખ્વાબ માની રાસ્ત હૂં, ખિલાફીમાં રાજી રહ્યો;
ત્હારી નઝર મીઠી વગર, તેનો વસીલો ના ખીજો.

કરી એવફાઈ બધી ખતમ, સુજ નેકીમાં લઈ જા કદમ;
સાગર બધો ખારો ભર્યો, કરજે મીઠો તૂં એ સનમ !

[દીવાને સાગર : આશકનો એકરાર]

ઈ. સ. ૧૯૦૬ માં લખાયેલા “ અંતઃશ્રુતિ.” કાવ્યમાં
શ્રી ‘ સાગર ’ એક સુંદર અનુભવ રજુ કરે છે. જગતમાં
સામાન્ય જીવન જીવી જીવનારા જેમ પોતાના જીવનના સર્વ
વ્યવહારો ચલાવ્યે જાય છે અને સાથે સાથે પાઠપૂજા, કથાવાર્તા
અને ઇશ્વરપ્રાર્થનાઓ કરે છે અને પોતાના જીવનની ઇતિહાસવ્યતી
માને છે, એમ કરવામાં શ્રી ‘ સાગર ’ને જીવનસિદ્ધિ થતી હોય

સાગર - જીવન અને કવન

એમ લાગતું નથી. ધર્મપ્રાપ્તિ સર્વસ્વનો ભોગ આપ્યા વિના -
પોતાનો અહંભાવ સંપૂર્ણપણે પ્રભુમાં વિલય કર્યા સિવાય, થઈ
શકતી નથી. માનવું અને હોવું એ એમાં એટલે કે કહેવું અને
કરવું એ એમાં જે મહાન ભેદ રહેલો છે તે શ્રી 'સાગર' આ
કાવ્યમાં આત્મવિચારણા દ્વારા રજુ કરે છે. પ્રભુ જાણે કે એમને
પ્રશ્ન પૂછે છે: “ મહેને તું ચાહે છે ? ” અને એનો જવાબ દેવો
શ્રી 'સાગર'ને બહુ ભારે પડી જાય છે. આત્મામાં જાડો પ્રપાત
કરતાં, એ જોઈ શકે છે કે પ્રભુને ખરેખર ચાહવાનું હજી એમનાથી
બની શક્યું નથી, કારણ કે પ્રભુનો સ્વાતુભવ એમને
થયો નથી:—

“ મહેને તું ચાહે છે ? ” શ્રુતિ પર પડ્યો શબ્દ પ્રભુનો,
અને મહેં માન્યું કે, મુજ હૃદય ચ્હાતું પ્રતિ ક્ષણે;
મહેને લાગ્યું કે, હું પ્રભુ પ્રતિ બહુ પ્રેમ ધરતો,
પ્રભુને ના ચાહું ? ક્યમ કદિ બને એ મુજ થકી ?

“ મહેને તું ચાહે છે ? ” ફરીથી લાણકારો કંઈ થયો,
વિચારોમાં ઝુકી મુજ મગજ કેં ખડાવડું બને !
ન ચાહું ? કે ચાહું ? પરમ પ્રભુને હું હૃદયથી ?
પૂછ્યું મહેં પોતાને, પણ ન કંઈ એ સ્પષ્ટ સમજ્યો.

ખડું ચ્હાવું તે શું ? મુજ મન વિચાર્યું સ્થિર કરી,
અને, એ પ્રશ્ને તો, મમ હૃદયનું લોહી ઉકળ્યું !
ઘણી અધારીઓ દૂર થઈ, કંઈ તેજ પ્રકટ્યું !
અને અન્તસ્તેજે સકલ જગ તેજોમય દીકું !

x

x

x

દીડી ત્હારી સ્નેહી, કરુણ સમદષ્ટિ સહુ પરે !
આણુ ચે ના ખાલી, નિરખૂં વિભુને વ્યાપ્ત સઘળે !
તૂં આહો છે સૌને, વળી જગત આ તૂંમય બધૂં !
છતાં હૂં અજ્ઞાની ! તુજ જગતને આહી ન શકૂં !

ચહૂં છું શખ્દોથી ! હૃદય પણ આહો નહીં ત્હને !
અને એવું કાં ? કે, તુજ - સુજ બન્યાં એક જ નહીં !
હવે તો લાગે કે, હજી ય પ્રભુને આહી ન શકૂં !
છતાં ચે, છું જૂઠો, પતિત, ઠંગતો “ આહૂં ” કહીને !

x

x

x

અન્તઃશ્રુતિ પિછાનું છું : અરે રે ! ખેદ થાય છે !
પ્રભુને આહૂં કહેવાથી, હૈયું જતે ઠગાય છે.

[દીવાને સાગર : અન્તઃશ્રુતિ]

આમ, અંતિમ લક્ષ્યસ્થાન - આખરી મુકામથી પોતે ઘણું
દૂર છે અને પ્રવાસ હજી ઘણો બાકી છે, એ ધ્વનિ આ કાવ્યમાંથી
નીકળે છે.

હવે આપણે ઇ. સ. ૧૯૦૮ ના વર્ષમાં પ્રવેશ કરીએ.
ઇ. સ. ૧૯૦૮ નું આત્મલક્ષી કાવ્ય “ દ્વિજજીવનની દિશા ”. આ
કાવ્યમાં વસ્તુસ્થિતિ અને આદર્શનો વિરોધ રજૂ કરી શ્રી ‘ સાગર ’
કહે છે કે પોતે જન્મે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં બ્રહ્મનો અનુભવ નથી.
કર્યો એ શાયનીય છે:—

સાગર - જીવન અને કવન

ઔદાર્યપૂર્ણ દિજજીવનની દિશાએ,
ઇચ્છા પ્રયાણ કરવા, પણ ન્યૂનતા છે;
અક્ષત્વપૂર્ણ દિજજીવનની દિશા ક્યાં ?
ને, ચિત્ત કુદ્ર, લઘુ, પામર, મૂઢ આ ક્યાં ?

સંશલિધાન દિજ માત્ર ! દશા ન આહ્વી !
દિજત્વનું જૂઠું રહ્યો અભિમાન રાખી !
છૂં છૂં મનુષ્ય ? હજી ના ! હજી એ પશુ છૂં !
તો એ “ છૂં આહ્વાણ ” કહી જગને ઠગૂં છૂં !

જન્મના જાયતે શૂદ્રઃ સંસ્કારાત્ દ્વિજ ઉચ્યતે । દિજ
એટલે બીજી વાર, જન્મેથી - આ ને આ જ શરીરમાં પ્રેમભક્તિ
અને તત્ત્વજ્ઞાનની એકતાના સંસ્કાર કાયમના પામીને નવું જીવન
જીવનાર; જેનાં આન્તર અને બાહ્ય કર્મમાં ભક્તિ અને જ્ઞાનની
સુંદર અભિનતા પળે પળે વહાં કરતી હોય તે જ સાચો દિજ.
આ અર્થમાં અહીં દિજ શબ્દ વાપર્યો છે.

ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ અને જીવનના આદર્શનો વિસંવાદ એ
આ પ્રમાણે રજૂ કરે છે:—

પ્રારબ્ધ મહાર્ક કંઈ મહેં જ જુદું રચ્યું છે,
પ્રવૃત્તિયંત્ર મહીં આ સ્થૂલને મૂક્યું છે;
જ્યાં ઉચ્ચ કાંદ્યનિક લક્ષ્ય કંઈ રચ્યું છે,
ત્યાં સૂક્ષ્મ ચેતન સદા રમતૂં રહ્યું છે.

કાર્યો અનેક કરતાં અટકી પડું છું,
કેં દિવ્ય સૂર હૃદયાન્તરથી સૂણું છું;
શેા દિવ્ય બોધ કરતો મુજ અન્તરાત્મા ?
ને, હાય ! પાળી ન શકું પ્રભુની હૂં આજ્ઞા !

x

x

x

‘ઓ બ્રહ્માબલ ! દ્વિજમંત્ર જરા સુણી લે !
ને ફેરવી જીવન ઇશ્વરમાં જીવી લે’,
આવું ઘણું હૃદય આ સૂચવ્યાં કરે છે,
ને, બન્ધ તોડી ઉડવાનું ભયે ગ્રહે છે.

કિન્તુ, નીચે જગ રહું, ઉડવા ન દે છે !
પોતાની પેઠ કરવા સહુને મથે છે !
ઉડું જરાક, તહીં પિંજરમાં પૂરે છે !
સંયોગ સાંકળ વડે જકડી દમે છે !

અને આમ છતાં યે, પ્રબળ પુરુષાર્થ — તીવ્ર ઇચ્છા શું નથી
કરી શકતી ? એ આગળ વિચારે છે:—

પ્રારબ્ધમાં ન મુજ આમ પડી રહેવું,
ઇચ્છા પ્રભુની નહીં: બન્ધન કાં સહેવું ?
જેઉં છું ! જેઉં ! જગ બન્ધન બાંધશે ક્યાં ?
નાચે શું પ્રકૃતિ નહીં પુરુષત્વ છે જ્યાં ?

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

અને એ દઢ નિશ્ચય કરી લે છે:—

છેદીશ કૃત્રિમ બધા પડદા નકામા,
ને, હું જઈશ દિવજીવનની દિશામાં.

[હીવાને સાગર : દિવજીવનની દિશા]

આ વર્ષમાં લખાયેલું “ ચેતનની પૂજા ” એ કાવ્યમાં
‘ જનસેવા એ જ પ્રભુસેવા છે ’ એ ભાવના વ્યક્ત કરાયેલી
છે. અત્યાર સુધીનું શ્રી ‘ સાગર ’નું જીવનલક્ષ્ય જ્ઞાતિસેવા અને
પરોપકારનું છે અને તેથી જનહિતની ભાવના આ કાવ્યમાં આ
પ્રમાણે એ રજૂ કરે છે:—

x

x

x

હરિરેવ જગત્ જગદેવ હરિઃ । ગૂઢ મંત્ર પરિચિત થાય !
જનહિતયજ્ઞની વેદિ પરે ‘ નિજ ’ હોમ્યે ઇશ પૂજાય !
રહાવી ચેતનની પૂજા !

ભાન ભૂલી નિજ માન ભૂલી સૌ, ભૂલી શરીરી-ભાવ !
દેવ સમાં બની દિવ્ય દહેરે, લેશું અનુપમ લહાવ !
રહાવી ચેતનની પૂજા !

x

x

x

[હીવાને સાગર : ચેતનની પૂજા]

સમાજસેવાના કર્તવ્યને જ જીવનસાક્ષ્ય માની બેશુમાર
મહત્ત્વ આપતા, આત્મોન્નતિઅર્થે એકાન્તિક ભક્તિમય જીવનની ઉપેક્ષા

કરતા સાંપ્રત જમાનામાં શ્રી 'સાગરે' સમાજસેવા - જનસેવાને
પણ અનિવાર્ય કર્તવ્ય માન્યું હતું અને એ માર્ગે પ્રયાણ પણ
કર્યું હતું; પણ તેમાં એ લક્ષ્ય તો આત્મોન્નતિનું જ હતું.

પરંતુ, લોકો સાથેના ફેટલાક કડવા અનુભવોને લીધે
શ્રી 'સાગર'ને જગતમાં કશી સંગીનતા દેખાઈ નહીં. એને
પરિણામે એમને જગતની સાથે મેળ ખાધો નહીં. એમનું લક્ષ્ય
ફક્ત પ્રભુભક્તિનું જ અતુરાગી બન્યું. આ ફેરફાર કેવી રીતે થયો.
એ આપણે હવેના પ્રકરણમાં જોઈશું. ઈ. સ. ૧૯૦૮ નું વર્ષ
શ્રી 'સાગર'ના આત્મમંથનકાળનું છેલ્લું વર્ષ ગણી શકાય.
એમનો જીવનનો આત્મમંથનકાળ અહીં પૂરો થાય છે.

પ્રેમયોગ

૬. સ. ૧૯૦૯ નું વર્ષ શ્રી ‘સાગર’ના આધ્યાત્મિક પ્રવાસ માટે ઘણું ઉપયોગી છે. ઇ. સ. ૧૯૦૮ સુધીની એમની ભાવના જ્ઞાતિસેવાની - લોકસેવાની - લોકકલ્યાણની હતી. હરિરેવ જગત્ જગદેવ હરિઃ । એ એમનું જીવનસૂત્ર હતું. જગત્ એ હરિનું સગુણ સ્વરૂપ છે અને જગતની સેવા એ પ્રભુની સેવા છે, એમ એ માનતા અને એ આદર્શની સિદ્ધિને અર્થે એમણે અત્યાર સુધી જ્ઞાતિસેવાને અર્થે અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરી. એમને તો જગતનાં અનિષ્ટ તરવો દૂર કરવાં હતાં, અને એમાં દિવ્યતા - પ્રભુતા રેડવી હતી. એમના માસિક “મોઢ બ્રાહ્મણ”માં બાલમરણ પાછળ જ્ઞાતિભોજન અને એવા જ્ઞાતિના અનેક ખોટા રિવાજો દૂર કરવા માટે એ કડક ટીકાઓ લખતા. જ્ઞાતિની જડ રૂઢિઓની ભાવના જેઓમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયેલી હતી એવા કેટલાકોને એમનું આ વલણ ન ગમ્યું. જે જ્ઞાતિની ઓછી સેવા કરવા માગતા હતા તે જ્ઞાતિજનોની સાથે એમને મેળ ખાધો નહીં. જ્ઞાતિના લોકો સાથેનું એમનું આ સંઘર્ષણ વ્યક્ત કરતાં એઓ લખે છે:—

“લોકો સાથેના વ્યવહારોમાં એવું બન્યું કે લોકો ખુશામદ જ માગતા હતા. એમની પોતાની જ પ્રશંસા માગતા હતા અને એક તસૂ પણ ફરવાને કે વધવાને રાજી ન હતા. જગતને તો હું ચાહતો હતો પણ જગતના જૂઠા રિવાજોને અને પ્રથનોને તો તિરસ્કારથી જ

સાગર - જીવન અને કવન

સ્ત્રી 'પુરુષ' બનવા મથે છે અને પુરુષમાં 'પુરુષ' હોય અથવા તે 'સ્ત્રી' બનતો હોય તો પણ એ લગ્ન સંભવિત નથી, તેમ જ સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હોય અને પુરુષમાં 'પુરુષ' ન હોય તો પણ લગ્ન સંભવિત નથી.

આર્ય લગ્નોમાં સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હતી; પુરુષમાં 'પુરુષ' હતો. અને તેથી આન્તરને સમરૂપ તે બાહ્ય લગ્નોનાં નિયમનો નિયંત્રણ હતાં. 'સીતા'માં 'સ્ત્રી' હતી અને 'રામ'માં 'પુરુષ' હતો. એકમાં હૃદય હતું, બીજામાં 'બુદ્ધિ - જ્ઞાન' હતું. એકમાં માર્દવ હતું, બીજામાં વીર્ય હતું. એ લગ્ન હતું. એકમાં શાસક - નિયામક શક્તિ હતી, બીજામાં અધીનતા હતી. આવાં આર્ય લગ્નો જ 'આર્ય પ્રજા'માં આર્યત્વ ઉપજાવનારાં હતાં. હાલ પ્રજાત્વ નથી કેમ કે હાલ લગ્ન નથી; હાલ વીર્ય નથી, કેમકે હાલ પ્રજા, મ્હોટે ભાગે વર્ણસંકરત્વમાંથી નિપજે છે - લગ્નમાંથી નહીં.

પતિપત્નીનું બાહ્ય લગ્ન પણ હવે સમજી શકાય.

સ્નેહ, દયા અને માર્દવ 'સ્ત્રી'માં ન હોય એ સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' નથી. બુદ્ધિ - જ્ઞાન - ડહાપણ હોવા છતાં પણ એમાં 'સ્ત્રી' તો નથી જ. સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હોય, સ્ત્રીએ 'સ્ત્રી' થવાનું છે. સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હોય તો એ પુરુષમાંના 'પુરુષ' ને ખેંચી શકે, લગ્ન માટે નિમંત્રી શકે.

પુરુષમાં બુદ્ધિ, ડહાપણ, જ્ઞાન વગેરે હોય તો તે ઉખાથી ખેંચાતા છતાં - ખેંચાયા છતાં - નિમંત્રણ સ્વીકાર્યા છતાં, ઉખામાં પ્રકાશ ભરી શકે.

'સ્ત્રી' પુરુષમાંથી જ્ઞાન, ડહાપણ અને નિયંતૃત્વ સ્વીકારે -

એનામાં તે છે જ નહીં; અને છે તો તે પુરુષનું તે જ — પુરુષમાંથી મળેલું તે જ.

‘પુરુષ’ સ્ત્રીમાંથી સ્નેહ, દયા, મૃદુતા સ્વીકારે. એનામાં તે પોતાનું છે જ નહીં.

અને, એ લગ્ન — એ એકતા અને એ જ પૂર્ણતા. એમાં જેટલી જેટલી ઉણપ તેટલી તેટલી લગ્નમાં અપૂર્ણતા.

પુરુષ જ્યાં ‘પુરુષ’ છે — થતો હોય છે અને સ્ત્રી, ‘સ્ત્રી’ થવાને સરજાયેલી પણ ‘સ્ત્રી’ નહીં, પણ ‘પુરુષ’ થવાને મથતી હોય છે ત્યાં લગ્ન નથી એટલે લગ્નસ્નેહ નથી. લગ્નસ્નેહ નથી એટલે સ્વર્ગ નથી. ચોખ્ખું નરક છે. બન્ને પુરુષ થવા મથે ત્યાં નારકી શાસન ચાલે એ સ્વાભાવિક નથી ?

ખીજી રીતે જોતાં, સ્ત્રીમાં ‘સ્ત્રી’ હોય — સ્ત્રી ‘સ્ત્રી’ થવા.. મથતી હોય છતાં પુરુષમાં ‘પુરુષ’ ન હોય — પુરુષ ‘પુરુષ’ થવાને મથતો ન હોય ત્યાં કંઈ સ્થિતિ હોય ? પ્રજોત્પત્તિ સત્ત્વહીન ન હોય ?

સ્ત્રીમાં ‘સ્ત્રી’ અને પુરુષમાં ‘પુરુષ’ હોય ત્યાં જ આન્તર અને બાહ્ય બન્ને પ્રકારનાં લગ્નોમાં સફળ સંતતિ હોઈ શકે.

આપણાં વિકૃત લગ્નો માત્ર આસુષ્મિક હિતનાં વિરોધી છે. એમ જ નથી. ઐહિક અને આસુષ્મિક બન્ને પ્રકારનાં ધર્મકર્તવ્યોનાં તે ઉચ્છેદક છે.

આપણાં હાલનાં ગૃહો સીકાંમધુરાં (Sweet Homes) કેમ નથી ? તે સ્વર્ગસમાં કેમ નથી ? શા માટે સૂકાં અને ડોરાં છે ?

સાગર - જીવન અને કવન

સ્ત્રી 'પુરુષ' બનવા મથે છે અને પુરુષમાં 'પુરુષ' હોય અથવા તે 'સ્ત્રી' બનતો હોય તો પણ એ લગ્ન સંભવિત નથી, તેમ જ સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હોય અને પુરુષમાં 'પુરુષ' ન હોય તો પણ લગ્ન સંભવિત નથી.

આર્ય લગ્નોમાં સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હતી; પુરુષમાં 'પુરુષ' હતો અને તેથી આન્તરને સમરૂપ તે બાલ લગ્નોનાં નિયમનો નિયંત્રેલાં હતાં. 'સીતા'માં 'સ્ત્રી' હતી અને 'રામ'માં 'પુરુષ' હતો. એકમાં હૃદય હતું, બીજામાં 'બુદ્ધિ - જ્ઞાન' હતું. એકમાં માર્દવ હતું, બીજામાં વીર્ય હતું. એ લગ્ન હતું. એકમાં શાસક - નિયામક શક્તિ હતી, બીજામાં અધીનતા હતી. આવાં આર્ય લગ્નો જ 'આર્ય પ્રજા'માં આર્યત્વ ઉપજાવનારાં હતાં. હાલ પ્રજાત્વ નથી કેમ કે હાલ લગ્ન નથી; હાલ વીર્ય નથી, કેમકે હાલ પ્રજા, મહોટે ભાગે વર્ણસંકરત્વમાંથી નિપજે છે - લગ્નમાંથી નહીં.

પતિપત્નીનું બાલ લગ્ન પણ હવે સમજી શકાય.

સ્નેહ, દયા અને માર્દવ 'સ્ત્રી'માં ન હોય એ સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' નથી. બુદ્ધિ - જ્ઞાન - ડહાપણ હોવા છતાં પણ એમાં 'સ્ત્રી' તો નથી જ. સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હોય, સ્ત્રીએ 'સ્ત્રી' થવાનું છે. સ્ત્રીમાં 'સ્ત્રી' હોય તો એ પુરુષમાંના 'પુરુષ' ને ખેંચી શકે, લગ્ન માટે નિમંત્રી શકે.

પુરુષમાં બુદ્ધિ, ડહાપણ, જ્ઞાન વગેરે હોય તો તે ઉષ્માથી ખેંચાતા છતાં - ખેંચાયા છતાં - નિમંત્રણ સ્વીકાર્યા છતાં, ઉષ્મામાં કાશ ભરી શકે.

'સ્ત્રી' પુરુષમાંથી જ્ઞાન, ડહાપણ અને નિયંતૃત્વ સ્વીકારે -

સાગર - જીવન અને કવન

એટલા માટે કે દમ્પતી સ્ત્રી અને પુરુષનું યુગ્મ નહીં, પણ અંતરમાં પુરુષ - પુરુષનું જ અથવા સ્ત્રી - સ્ત્રીનું જ લગ્ન થતું જતું હોય છે. આપણી 'સ્ત્રી' અંતરમાં ઉષ્મા ગુમાવતી જતી હોય છે અને 'પુરુષ'માંથી પ્રકાશ સ્વીકારતા જવાને બદલે તે પોતાના પ્રકાશ - નામધારી કોઈ જુદા લક્ષણને 'પુરુષ'માં ભરવાને અને પોતામાં પણ વહેવરાવવા મથતી હોય છે. આ પણ લગ્નનું વિકૃત સ્વરૂપ જ છે.

દમ્પતીનું જીવન એક સુંદર નાની નિશાળથી શરૂ થાય છે અને તે સહાધ્યાયીઓનો વર્ગ ક્રમાનુક્રમે એક સંસ્કારી પાઠશાળામાં થઈને આ મહાન વિશ્વના વિદ્યાલયમાં બહુ જ મઝાથી ભળે છે. છે, કારણ કે ઉષ્માપ્રકાશના થતા જતા સંલગ્નને પ્રતાપે આ દમ્પતી વધારે વધારે તેજોમય અને બલિષ્ઠ બનતું જાય છે.

આમ પ્રકાશ - જ્ઞાન, વીર્ય એ 'પુરુષ'ત્વનાં તત્ત્વો છે, અને ઉષ્મા - સ્નેહ, દયા, માર્દવ એ 'સ્ત્રી'ત્વનાં તત્ત્વો છે, એ આપણે જોઈએ.

સંપૂર્ણ પ્રેમસ્વરૂપ અને સંપૂર્ણ જ્યોતિસ્વરૂપ તે પરમાત્મા પોતે. સંપૂર્ણ એટલે અનન્તાનન્ત અને તેથી જ સકલ તત્ત્વના પૂર્ણત્વમાં - અને તે જ બ્રહ્મ - અનન્ત સત્યજ્ઞાનસ્વરૂપ, એમ ઉપનિષદમાં કહે છે.

વસ્તુસ્થિતિ સ્પષ્ટ થાય છે કે 'સ્ત્રી' અને 'પુરુષ' એ બે તત્ત્વો 'ઉષ્મા' અને 'પ્રકાશ'નાં એટલે પ્રેમ અને જ્ઞાનનાં પરમાત્માએ પોતામાંથી ઉત્પન્ન કર્યાં. સુંદરતા સ્ત્રીને આપવામાં આવી અને વીર્ય પુરુષને આપવામાં આવ્યું. આ દ્વૈત દ્વારા લગ્નને

“થાકેલું” હૃદય ”ના આલેખક
સાગર - ડીસેમ્બર ઇ. સ. ૧૯૦૮

માર્ગે એતું અદ્વૈત અનુભવાય એ સકલ લગ્નવિધિનો આન્તર અને અન્તિમ હેતુ છે.

સ્વીડનબોર્ગના સ્નેહજીવનના આ મૂલ્ય સિદ્ધાન્તો આ સમયે શ્રી ‘સાગર’ની રંગેરંગમાં પ્રસરી ગયા હતા.

હવે આ દષ્ટિએ, એમના સ્નેહજીવનના આદર્શનો દષ્ટાન્તરૂપ કાવ્યગ્રન્થ “ થાકેલું હૃદય ” સરળતાથી સર્વાંગે ઉકેલી શકાશે.

થાકેલું હૃદય

“ થાકેલું હૃદય ” એ આશરે સો પાનાતું સુદૈર્ઘ્ય કાવ્ય છે અને બાહ્યાંગમાં સ્વ. ગોવર્ધનરામની ‘ સ્નેહમુદ્રા ’ને મળતું છે.

આ કાવ્યગ્રન્થમાં એક થાકેલા હૃદયના, સમાજની રૂઢિનો ભોગ ખેંચેલા યુવકની જીવનકથા છે. કાવ્યમાં દર્દ છે, રુદન છે, સમાજના ચાલતા રૂઢિપ્રવાહો તરફ તિરસ્કારદષ્ટિ છે અને શુદ્ધ સ્નેહલગ્નનો, આત્મલગ્નનો આદર્શ છે. કથા આવી છે:—

રૂઢિના ત્રાસથી દુઃખી થયેલો એક યુવક સંસારથી વિરક્ત થઈ, એના મિત્રની સાથે વનમાં ચાલ્યો જાય છે. એની હૃદય-વ્યથાનો પાર નથી. ત્યાં એના જેવી જ દુઃખી અને કુરૂઢિનો ભોગ ખેંચેલી એક યુવતી, જીવનથી કંટાળીને, નદીમાં પડીને આપઘાત કરવા જાય છે. યુવક એને અટકાવે છે, સમજાવે છે અને પોતાનું હૃદયદુઃખ કહે છે. બન્ને સમદુઃખી હતાં, ને સમભાવી થાય છે. વનમાં એક ઋષિ, પોતાના આશ્રમમાં એ બેતું લગ્ન કરી આપે છે. વાર્તા તો આટલી જ છે, પણ એ કહેવામાં લેખકે લગભગ સો પૃષ્ઠ ગાળ્યાં છે. વિદ્વાન વિવેચક રમણભાઈ નીલકંઠે આ

સાગર - જીવન અને કવન

અન્યના અવલોકનમાં કહ્યું છે તેમ કાવ્યનો કથાભાગ કંઈ મહત્વનો નથી. માત્ર વિવિધ પ્રકારની દર્દભરી ભૂમિઓને એક સળંગ તંતુએ સાંધવા માટે જ કથાનો આશ્રય લેવાયો છે. વસ્તુતઃ વાર્તા કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી, કુશલિઓના અનિષ્ટ પરિણામોનું ચિત્ર દોરી, 'સમાજને એની ક્ષતિઓનો ખ્યાલ આપી, પ્રેમલગ્નની - આત્મલગ્નની ભાવના ખડી કરવાનો છે.

યુવકને લગ્ન સંબંધી કંઈ દુઃખ છે, અને એના સંસ્કારી હૃદયને યોગ્ય સહયોગી એને સાંપડી નથી એમ એના ઉદ્દગારો ઉપરથી લાગે છે:—

અમારા ગુણ ગાનાઈં અમે માની લીધું ખુલખુલ !
હતું રાની ! પિછાન્યું ના ! ખરેખર ! ભૂલ એ મહારી !
હસીને હોંસમાં હરદમ મીઠાં કેં ગીત ગાઈશું !
નિરાશા એ ગણી આશા ! ખરેખર ! ભૂલ એ મહારી !
કરી મરજી બનાવાને અમે શાણું અને માફિક !
હતું જુદું છતાં એને ! ખરેખર ભૂલ ! ભૂલ એ મહારી !

[થાકેલું હૃદય પૃ. ૮].

એ રૂઢિને દોષ દે છે, જીવન એને ખાઈ લાગે છે, જીવનનો અંત લાવવાનો વિચાર પણ એને થઈ જાય છે, પણ વળી વિચારે છે:

સહનશીલ રહેવું ઘટે, ભલે તૂટતું આલ;
ધંશનિયમ હિતકર સદા, વિમાસવું વિણ લાલ !

[થાકેલું હૃદય પૃ. ૧૮]

x

x

x

x

યુવકને વળી બીજો વિચાર આવે છે કે બધું છોડી દધને જંગલમાં જતા રહેવું; પણ લેખક એને નીચેના બોધ દ્વારા પોતાની ફરજોનું સ્મરણ આપે છે:—

સંસારી છું ! સ્મરણ કર તું ! વારસામાં મળ્યું શું ?
નિર્માયો તું સુખદુઃખ તણો સાથી ટ્રૌટુમ્બિડોનો;
કિન્તુ, ત્હારું હૃદયસુખ તું સર્વથી મોંઘું માને,
તેથી શું તું ફરજ વિસરી આથડે આ અરણ્યે ?

[ચાક્રેકું હૃદય પૃ. ૩૩]

યુવક કુરુદિઓથી ગ્રસ્ત થયેલા દેશની દીન દશા પર આંસુ સારે છે એવામાં એ કોઇ યુવતીનું કરુણ રુદન સાંભળે છે અને એની મદદે ધાય છે. બન્ને હૃદયો દુઃખી છે, બન્ને સમભાવી થાય છે અને એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષાય છે.

તે પછીના એક સુંદર દર્દીગીતમાં શ્રી ‘ સાગર ’ યુવકના મુખમાં સ્નેહલગ્નની અને તે દ્વારા પ્રેમયોગની ભાવના નિરૂપે છે. દામ્પત્યપ્રેમમાં પૂરેપૂરો સહચાર હોય, એકીકૃત પ્રેમભાવના હોય તો ધીમે ધીમે સ્વૂક્ષ્ણ પ્રેમની ઉપેક્ષા વડે મનુષ્ય સૂક્ષ્મ પ્રેમમાં — આત્મપ્રેમમાં જઈ શકે; ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે સ્નેહલગ્નનું મંડાણ થયું એ જ સ્નેહલગ્નના જીવનમાં ધીમે ધીમે સ્વૂક્ષ્ણ કામનાઓનો વિલય થતાં થતાં, મનુષ્યના જીવનમાં પૂર્ણ સાત્વિકતા આવે, પ્રભુભક્તિ આવે અને પ્રભુમાં સર્વસ્વસમર્પણની ભાવના દ્વારા નિષ્કામ જીવન જીવીને પરમ પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્મામાં — રસરૂપ પરબ્રહ્માં બળી જવાય, એ જરૂર બની શકે. આમ, પૂર્ણ પવિત્ર પ્રેમભાવના જીવનસાક્ષ્યના પાયારૂપે છે. સુક્રીવાદમાં પણ ધરટે

સાગર - જીવન અને કવન

મિઝાજમાંથી ઇશ્કે હકીકીમાં આન્તરપ્રવાસી જન્મ શકે છે, એમ સ્થાપિત થયું છે. એ પ્રેમભાવનાનું ઝાંખું દર્શન નીચેની ચંકિતઓમાં થાય છે:—

પીડા પ્રેમની પારાવાર !
જગત શું જાણશે રે ?
એ તો જાણે જગદાધાર !
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

પ્રેમપંખેડું કુમળી જાત:
જગત શું જાણશે રે ?
એક પાંખ વિના થતી ઘાત !
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

x x x

સ્નેહ કેરી અનેરી છે આણ !
જગત શું જાણશે રે ?
એનું અનુભવ એ જ પ્રમાણ !
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

x x x

નહીં પંડિતથી પરખાય,
જગત શું જાણશે રે ?
એ તો સ્નેહ થકી સમજાય;
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

સ્નેહ સત્યોનું પણ સત
જગત શું જાણશે રે ?

ખીજું જ્ઞાન બધું ચ અસત
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

પ્રેમી એ જ વિરાગી મહાન !
જગત શું જાણશે રે ?

જેનું પ્રેમ પ્રભુમાં ધ્યાન !
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

પ્રેમી જ્ઞાની અલિપ્ત ગણાય !
જગત શું જાણશે રે ?

પ્રેમ એકથી વિશ્વ જીતાય !
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

પ્રેમ શાસ્ત્ર વિશે બહુ ભેદ !
જગત શું જાણશે રે ?

પણ પ્રેમ ને મોક્ષ અભેદ,
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

x

x

x

પરાત્પર પ્રેમ બ્રહ્મ સ્વરૂપ !
જગત શું જાણશે રે ?

એનાં વિધ વિધ કોટિ સ્વરૂપ !
કહ્યું કોણ માનશે રે ?

[ચાક્રેલું હૃદય પૃ. ૩૬]

સાગર - જીવન અને કવન

લગ્નસ્નેહનો આદર્શ રજુ કરતાં લેખક કહે છે:

આ ઉરમાં અભિલાષ અનેરાઃ એલડીએ વિહરાય;
દ્વૈતાદ્વૈત રચી આત્મનનું પ્રેમપીયૂષ પીવાય !
પ્રભુજી ! પ્રેમસ્વરૂપ પમાય !
જગાવો ! જ્યોતિ ઓ જગરાય !

પ્રેમની આદર્શ અશરીર ભાવના (Platonic Love)
માટે લેખક ઉચ્ચારે છે:—

સાચેરા સ્નેહનાં શાસ્ત્રો સત્ય ને ગૂઢ તેટલાં:
હજારે લાખ કોટિમાં સાચાં કોક જ એડલાં.

ભંડા ગૂઢ ઘણા લેદો લેદવા પામવા પડે:
સ્નેહના પન્થમાં ખેડેલાં શરીરો હોમવાં પડે.

યુવક અને યુવતીનું સ્નેહલગ્ન થાય છે. એ પ્રેમલગ્ન કરાવતાં
ખુશ્દેવ કહે છે:

મન્ત્ર એક કહું, બાપુ ! પ્રભુ પ્રેમસ્વરૂપ છે !
પ્રેમ પોતાપણું હોમો ! પ્રેમ - સ્વાર્પણ એ જ છે.

સ્નેહલગ્નનું અંતિમ લક્ષ્ય દર્શાવતાં શ્રી ' સાગર ' યુવકમુખે
કહે છે:—

સત્તા જ એક પ્રિયની ઉર એક એક;
સંસારભાવ લય અન્તિમ થાય છેક.

શ્રી ' સાગર ' યુવક દ્વારા આત્મલગ્નની ભાવના આ પ્રમાણે રજૂ કરે છે:—

સર્વોપરિ, પ્રિયતમે ! મુજ સ્નેહ જો હો,
આત્મા સમર્પિત તને મુજ જો થતો હો,
ને, સ્નેહદેવિ ! તુજ પૂજન થાય પૂર્ણ,
છે સ્વર્ગમાં જરૂર તો અમરાત્મલગ્ન.

જો હોય સ્થૂલ શરીરોની કરી ઉપેક્ષા:
ને, સત્ય પ્રેમપ્રભુદર્શનની અપેક્ષા:
ને, શુદ્ધ હૈયું પ્રિયના હૃદયે નિમગ્ન:
તો, આપણું જ પ્રિય આ અમરાત્મલગ્ન.

મહાઈં બધું ચ યદિ તહાઈં કરી શકું હું:
જીવું ફકીરી તુજમાં જ, મનોરમે ! હું:
જીવું શરીર પણ અન્તર જો અલેદ:
તો, આપણું જ અહીં — ત્યાં — સહુકાલ લગ્ન.

અને આ બે પ્રેમી હૃદયોનાં દૈહિક અને આત્મિક લગ્ન થતાં, એ લગ્નમાંથી જ આત્મા અને પરમાત્માનું — જીવ અને - શિવનું લગ્ન થાય છે. જીવ સંસારવાસના લય થતાં પરમાત્મામાં, પોતાના અસલ સ્વરૂપમાં બળી જાય છે. પુરુષ અને સ્ત્રીનું દૈહિક અને આત્મિક લગ્ન આ પ્રમાણે થાય તો — આપણે સ્નેહજીવનના સિદ્ધાન્તમાં જોયું એ પ્રમાણે આખરે, મનુષ્ય જીવનનું સંસ્કરણ કરીને આત્મ-જ્યોત પરમાત્મજ્યોતિમાં મળી જાય, જીવનની સિદ્ધિ થઈ જાય, એ પણ શ્રી ' સાગર ' નીચેની ચાર લીટીમાં સમજાવે છે:—

સાગર - જીવન અને કવન

અધ્યાત્મયોગ જહીં જીવ જ એક એક,
ને, સંસ્કૃતિ પુરુષ પ્રજા તણે વિવેક;
શિવસ્વરૂપ પરિગ્રહ સુભદ્ર પૂર્ણ !
હો આ અનન્તમય અદ્ભુત બ્રહ્મલગ્ન.

અન્તે ગુરુદેવ આશીર્વાચનમાં સ્નેહવાદ (Doctrine of Love)ની તેમને સમજ પાડતાં કહે છે:—

જે જ્યોતિને વિમલ હૃદયો પામતાં રાજયોગે,
જેને જાણે વિબુધ હૃદયો કર્મ કે જ્ઞાનયોગે,
જેને જાણે અવિચલ હઠે જોગી સાધી સમાધિ,
ઠહાલાં ઠહાલાં ! હૃદયદ્વય આ ! પામજો તે જ ભાતિ !

જેને પામે સરળ હૃદયો પૂર્ણ શુદ્ધિ પ્રસારી,
જેને જાણે કંઈ કંઈ જનો ગૂઢ જ્ઞાને વિચારી,
જેને માટે જપતપ ઘણાં આદરે કર્મવાદી,
તે પામે હો, હૃદયદ્વયના ઐક્યથી, સ્નેહવાદી.

સ્નેહવાદી એટલે - Doctrine of Love - ‘સ્નેહવાદ’
માં અભ્યાસી. આ સમજાવતાં લેખકે નોંધમાં કહ્યું છે:—

સુપ્રીઝમમાં ઇશ્કે મિઝાજી અને ઇશ્કે હકીકીના સિદ્ધાન્તો
મોજુદ છે. એના પ્રણેતા હઝરત મહમ્મદ પયગમ્બર દ્વારા પ્રેરિત
ચયેલા હઝરત અલી સાહેબ અને એમના શિષ્યોનો સ્નેહવાદ
જાણીતો છે. ક્રિશ્ચિયેનિટીમાં Love is God એ કાઢરો અને
સેન્ટ પોલે વખતોવખત સમજાવ્યું છે. હિન્દુઓમાં વૈષ્ણવી ભક્તિના

તત્ત્વમાં પ્રેમ એ મુખ્ય તત્ત્વ છે. વિસ્તાર પામતાં એ અર્થાં પ્રેમમરશ્નનું મુખ્ય Doctrine of Love - 'સ્નેહવાદ'ના એક જ સિદ્ધાન્તસાગરમાં છે.

આમ આ " થાકેલું હૃદય " પૂરું થાય છે. અન્તમાં લેખકે નીચેની જે લીટીઓ મૂકી છે:—

પ્રેમનાં - પ્રભુનાં ત્યારે પ્રતિજિમ્ય પ્રકાશતાં,
થાકેલાં હૃદયો ન્યારે થાકતાં જ પૂરેપૂરાં.

જો દ્રષ્ટિએ તો, પૂરેપૂરી કરોટી પછી જ પ્રભુની પ્રાપ્તિ - એ દર્શાવવાનો અને સ્નેહલગ્નનું અંતિમ નિશાન આન્તરબ્રહ્મનદ્વારા અત્રારીર પ્રેમ, પૂર્ણ સાત્ત્વિક પ્રેમ અને એવા પૂર્ણ વિશુદ્ધ પ્રેમદ્વારા આત્મપરમાત્મલગ્ન, જીવની શિવસ્વરૂપ સાથેની અમેદતા - એ દર્શાવવાનો કાવ્યનો ઉદ્દેશ છે.

આ કાવ્ય થી ' સાગરે ' એમના ગુરુ શ્રી 'કદાપી'ને અર્પણ કર્યું છે. ગુરુ પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ વ્યક્ત કરતાં શ્રી ' સાગર ' કહે છે:

ઓ સુરહૃદય ! ક્યાં કુલડે પૂજું તુંને ?

સોનારૂપાનાં તો ખપે નહીં:

ને કદાપિ હાથ લાધે હીરામાણિકનાં

તો ય વધાવા દે નહીં: ત્યારે ?

સુલાખ મોગરો ઘટે નહીં:

અમ્પક અમ્બેલી ચડાવાય નહીં:

ને પારિજાતક કેવડો ય નહીં.

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

પૂજી આંસુડાંને કુલડે તો ?

એ તો ત્હને બહાલાં છે.

નિત્યે નવું નવું નાચે ને આંસુડે જ રાચે,

ઘટાદાર આંબલિયાની મધળી ડાળે ગાળે

ને આકાશની અંદરના અનેરા પયગામ લાખે-

મીઠડા ટહૂકા મોરલાના - દેવના બોલ જ.

કલા કરે ત્યારે આંસુડે સારે બહાલપનું સત્વ.

તહારી કલા તે આંસુની જ કલા.

કલાપીની કવિતા તે આંસુની જ કવિતા.

આંસુનું તો હૈયું હિમાયતી છે.

પૂજી છું પણ આંસુડાંને જ કુલડે.

કવિત્વ અને ભર્મિથી ઉભરાતું આ કાવ્ય, “ મહાત્મા
કલાપીના સ્નેહયોગી હૃદયને ” કવિ નાનાલાલની અપદ્માગદ્ય શૈલીમાં
રચેલું છે. એમાંથી નીચેની લીટીઓ પ્રેમયોગનું સુંદર નિરૂપણ કરે છે:

પ્રેમ પોતે પ્રભુ છે.

પ્રેમ એટલે સ્વાર્પણ:

આન્તર બાહ્ય સર્વસ્વ સમર્પણ:

પ્રેમ, પ્રેમાસ્પદ ને પ્રેમી:

ધ્યાન, ધ્યેય ને ધ્યાતા:

એ પ્રવાહ પોતે પ્રભુ છે.

x

x

x

ધરતી તો રમેડયોગ બુદ્ધેલી છે:
 બહુ અજાણ્યું થઈ ગયું છે:
 પાંડિતો ને જ્ઞાનીઓને તો હોય-
 પણ રાજયોગના અવ્યાપ્તિને
 કે દિલ્લગુરુ - જીમાંનાકને તો ન હોયું થયે.
 કેઈ ધારી - મથુરા:
 કેઈ મદ્રા - મદ્રીના:
 ને કેઈ પેલેસ્ટાઈન - જેરુસેલમ.
 પણ ઘણી ઘણી ત્રિવેણીઓનો સંગમ છે
 સ્નેહાત્માનું કેન્દ્ર સાંપડે છે ત્યાં.
 સ્નેહી રાજયોગી થે થાય:
 ને જીવન્મુક્ત થાય:
 હૃદયોગ, લયયોગ ને મંત્રયોગ તો એમના જ.
 x x x
 સ્નેહનું શાસ્ત્ર તો ચેતનનું છે:
 જડનું નથી: શરીરનું નથી.
 આન્તરનું ને અનામી છે.

x x x

[યાદેહું હૃદય : અર્પણપત્ર]

ઉપરનાં અવતરણો ઉપરથી શ્રી 'સાગર'ની 'કલાપી'
 પ્રત્યેની ગુરુમહિતનો અને સ્નેહમાર્ગની જૂમિકનો વાચકને
 સહેલાઈથી ખ્યાલ આવશે.

શ્રી 'સાગર'ના ઐહિક જીવનના અનાવોના આલેખનમાંથી
 આપણે દૂર આવી ગયા. આપણે એમના સાહિત્યજીવનની ભાવના

સાગર - જીવન અને કવન

અને સમાજસેવામાંથી રોહયોગમાં પરિવર્તન પામતું લક્ષ્ય જોયું. હવે આપણે એમના જીવનના બનાવો તરફ વળીશું. ઇ.સ. ૧૯૦૯ ના વર્ષમાં એઓ થોડોક કાલ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીમાં ગુજરાતી કોષ રચવાના કાર્યમાં રોકાયા; પણ એમનું અંતર તો વૈરાગ્યપૂર્ણ હતું, દિલમાં ઐહિક સુખની કોઈ વાસના જ નહોતી, એટલે એવા ચિત્તવાળાને નોકરી ક્યાં સુધી નભે ? ચાર - પાંચ માસ જેટલો સમય નોકરી કરીને એ છૂટા થયા. આ પ્રસંગે લખાયેલી એમની ગઝલ ‘બન્ધવિમોચન’માં એમણે લખ્યું છે:

છૂટયો છું કેદખાનેથી, ઉલો મેદાનમાં, દિલ્લાર !
ફસાયેલો મઝલમાં, હા ! વછૂટયો બેવફા, દિલ્લાર !

આન્તરપ્રદેશની દિવ્ય મુસાફરીમાં નોકરી એ એક બેડી હતી, તે હવે તોડી નાખી અને છૂટા થયો. નોકરી માટે એ કહે છે:

જહન્નમની ખૂરી ખાડી ! ફસાઈ ત્યાં ફરી થાક્યો !
મગર મુફ્તેસી તે મૂકી, સનમનો સાળુડો સાહ્યો !
ગુલામીને સલામી શી ? જિગર વેરાન મ્હારે શૂં ?
જહાં દિલતખ્તમાં બહાલી સનમની મૂર્તિ પધરાવું !

અને હવે પછીના રાહ માટે કહે છે:

તપીને ઇશ્કની ધૂની, જગાવી ભૂત ધૂણાવું !
જપીને ઇશ્કના મંત્રો, ફરી ભૂતડાં હું બોલાવું !

[દીવાને સાગર : બન્ધવિમોચન]

જીવનમાં આવી રીતે અચાનક પલ્ટો કેવી રીતે આવ્યો અને

એમના હૃદયમાં સ્નેહની લગનીને લીધે શી અસર થઈ એ બાબત એ પોતે જ પોતાના પિતાના એક મિત્ર લલ્લુભાઈ માસ્તરને લખે છે:—

“ પરમાત્મા સર્વત્ર છે અને તેના વિના કોઈ પણ કામ ખાલી નથી, એવી વાત તો છેક ન્હાનપણમાં જ — બીજી ત્રીજી ચોપડીમાં જ — ‘ આસપાસ આકાશમાં, અંતરમાં આભાસ ’ વગેરે કવિતાઓમાં ભણવામાં આવી હતી; પણ તે છતાં યે સર્વત્ર રહેલા એ પ્રભુને મ્હોટપણે યે જોયો નહીં ! કેમ ન જોયો ? એવી કવિતા લખનારાએ અને ભણાવનારાએ પણ પ્રભુને જોયા વિના, જાતે પ્રભુને અનુભવ્યા વિના જ એ લખેલું ને ભણાવેલું ! પણ જો સર્વત્ર પરમાત્મા છે, તો એ સર્વત્રમાંથી કોઈ એક સ્થળે તો દેખાવો જોઈએ, અને ગરજવાળી આંખને, પ્રીતિભરેલા હૃદયને, મરવા ચાહતા મનને અને પ્રભુના તરસ્યા જીવને જરૂર કોઈ એક ઠેકાણે તો પ્રભુ દેખાય છે — પ્રભુ જેવું કંઈક અદ્ભુત જ્યોતિ — કંઈક મહાન — પોતાના કરતાં કંઈક શ્રેષ્ઠ એવું તેને દેખાય છે, અનુભવાય છે. આટલા માટે જ ગુરુભક્તિ અને મૂર્તિની ઉપાસના સાર્થ છે. આપના આ બાલકે આ પ્રમાણે કોઈ એક સ્થળે પરમાત્માનું જ્યોતિ જોયું અને એ જ ઝાંખીમાં એણે પૂરેપૂરી લેહ લગાડીને ધ્યાનસ્થ રહ્યાં કર્યું. બીજું કશું એનાથી બની શકતું જ નથી. પ્રીતિનો મામલો જ એવો છે કે, ત્યાગ કર્યો વિના જ — એની મેળે મેળે જ — હૃદયને પ્રીતિનો રંગ લાગી જવાથી, વૃત્તિઓ પ્રેમકીર્તન વિના બીજે ભટકાં મારતી જ નથી. ભક્તિને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં હેતુ જ એ છે કે કોઈપણ રીતે એકાગ્ર ન થનારું મન, ભક્તિને માર્ગે, પ્રીતિ લાભવાથી એની મેળે જ એક કેન્દ્રમાં વળી જાય છે. યોગશ્ચિત્ત-વૃત્તિનિરોધઃ એવું ભગવાન પતંજલિનું યોગસૂત્ર પણ ખરા

સાગર - જીવન અને કવન

બકતને તો એની પોતાની જાંડી લગનીદ્વારા વિરહની આગથી અતુલનાય છે. અન્યત્ર તો આસન, પ્રાણાયામ અને યમનિયમના સેકડો વિધિનિષેધો પાળવા છતાં મન પકડાતું નથી એ જાણીતી વાત છે. જાંડામાં જાંડો વૈરાગ્ય એટલે સતત પ્રેમની લગની જ એમાં મુખ્ય છે - મુખ્ય કારણ છે. જ્યાં આવો વૈરાગ્ય એટલે આવો સતત પ્રેમ જાગે છે, ત્યાં ક્રમે ક્રમે વિવેક પણ આવે છે, અને અનાત્મ વસ્તુની મમતાએ છૂટતી જાય છે, જ્યાં આવી તુંહી તુંહીના તારવાળી પ્રેમની લગની લાગે છે, શમદમ વગેરે પદ-સંપત્તિઓનાં હથિયારો વાપર્યા વિના પણ ચિત્ત વશ થાય છે. કારણ સ્પષ્ટ છે:—ચિત્તને પ્રેમનું વશીકરણ લાગેલું હોય છે એને ઘા વાગેલો હોય છે અને જેને જાંડો જખમ થયેલો હોય તેનું ચિત્ત એ જખમની વેદનાને લીધે એમાં ને એમાં જ રહ્યાં કરે અને બીજાં સુખોમાં કે દુનિયાની વાતોમાં એને રસ પડે નહીં એ દેખીતું છે. શ્રી હરિનો વિરહ જે હૃદયને રહ્યાં કરે તે હૃદયના વ્યવહારો કેવા હોય ? આપના આ બાળકના વ્યવહારો પણ ઇ. સ. ૧૯૦૯ની શરૂઆતથી એવા જ ચાલતા હતા અને ચાલ્યાં કરે છે. વયમાં થોડાક મહિના ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીમાં નોકરી પણ બનો ગઇ, પરંતુ જેનું ચિત્ત જન્મેજન્મની નોકરીમાં જ લાગેલું હોય છે તે એવી ગુલામીની ખેડી શી રીતે સહી શકે ? એક જ મનન, એક જ વાત, એક જ વિચાર અને બહારની તેમ જ અંદરની જિન્દગાનીને એક જ રંગ - આવી દશાનું પરિણામ શું આવે એ વિચારવું મુશ્કેલ નથી. આવી સ્થિતિમાં પણ બધો વ્યવહાર એ સાચવી રહ્યો હતો એટલે કે મન વગર જેવા એ વ્યવહારો થઇ શકે તેવા થતા હતા. નાત, જાત, સગાં-વહાલાં, માન, આગર અને ધનમિલ્લત એ બધાં ઉપર એક મોટો

સળગતો પૂજો મૂક્યો હતો અને શ્રી હરિને એ બધું સોંપી દીધું હતું. એને પાલવે એમ એ કરે. વ્યવહારો બધા એક સ્વપ્નાની ખેલખાણ છે અને એ બગડે તો એમાં ખેદ કરવા જેવું કશું નથી. ”

હૃદયમાં પ્રભુવિરહનો આટલો તીવ્ર તલસાટ થાય છે સારે મુમુક્ષુને પ્રભુ કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર માર્ગ આપે છે. ભક્તોનું પ્રેમભીનું હૃદય પોતાના માર્ગદર્શકને પિછાની લે છે અને આગળનો માર્ગ મેળવે છે. કોઈ પ્રભુની - મૂર્તિ પૂજીને, મૂર્તિપૂજાદ્વારા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે, કોઈ બોલતાચાલતા ચૈતન્ય ગુરુની સેવા - શુશ્રૂષાદ્વારા પ્રભુને પિછાને - એમ અવલંબન બુદ્ધિ હોય છતાં એમાં મુખ્ય કારણભૂત તો શોધકની - મુમુક્ષુની પ્રભુપ્રાપ્તિ માટેની આખાદ લગની જ છે, એ શ્રી ‘સાગર’ના ઉપર દર્શાવેલા અવતરણ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

લાડીની યાત્રાએ

ઇ. સ. ૧૯૧૦ માં શ્રી ‘સાગર’ના હૃદયની સ્થિતિ ઘણી આર્દ્ર થઈ ગઈ. હરિવિરહનું રુદન અને દર્દ આ વર્ષમાં એમણે અધિકમાં અધિક ભોગવ્યું. આ દશામાં એમને કશું જ ગમ્યું નહીં અને આખરે ગુજરાત છોડીને એ ઉત્તર હિન્દના પ્રવાસે નીકળ્યા. ગોકુલ, મથુરા, વૃન્દાવન, દિલ્હી વગેરે સ્થળોએ એમણે આ વર્ષમાં પ્રવાસ કર્યો.

સંસાર પ્રત્યે સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય, પ્રભુવિરહનું સતત ભાન અને અન્તરમાં રંગે રંગે ઇશક ઇશક પૂકારનાર આ વીર પુરુષના હૃદયમાં હવે પાતાલભેદી પ્રેમનાં ઝરણાં ફૂટી ચૂક્યાં. હવે એને ન રૂચે કે પ્રવૃત્તિ કે ન રૂચે લોકવ્યવહાર. પ્રભુવિરહની આગથી બળતા

સાગર - જીવન અને કવન

હૃદયે એ એમના ગુરુદેવ શ્રી 'કલાપી'ની સમાધિએ આ જ વર્ષમાં એટલે કે ઇ. સ. ૧૯૧૦ માં લાઠી ગયા અને શ્રી 'કલાપી'ને આ પ્રમાણે સ્નેહાંજલિ અર્પી:—

‘ના’ તો જેને મુખે નહોતી એવા શ્રી સુરસિંહજી,
લાઠીની ગાદીએ રાજા દેવતાઈ થઈ ગયા.

પ્રેમાત્મા એ: મહાત્મા એ: ભરી પ્રેરિત મંત્રણા,
ઘોરતા દેશમાં કીધી, સ્નેહની સિંહગર્જના.

સ્નેહની - સ્નેહજ્યોતિની સાચેરી પ્રતિમા હતી:
જતાં એ આજ આ દીઠી ઝાંખી પ્રેમપ્રતિકૃતિ.

x

x

x

ચ્હાવૂં: સ્હેવૂં: અને સ્હેવૂં: ચ્હાવું તો ચે અનન્તમાં,
મહા મોંઘૂં, મહાત્મા ! તહે લાણાબ્યૂં ગૂજરાતમાં.

કલાપી ! ભાવિ તૂં બોલ્યો: પ્રેમ - પ્રેમ ટુઢૂકતો,
જે ! જે ! આ મેહુલો મીઠો હવે સર્વત્ર વર્ષતો.

કવિ જે ! કવિતા બોલે પ્રસાદી પ્રેમભક્તિની:
ફિલ્સુફી ચે હવે તો, જે ! પુકારે પ્રેમફિલ્સુફી.

x

x

x

[દીવાને સાગર : શ્રી સુરસિંહજી]

એ રુદનની દશા અને એ તરફડાટ - એ દર્દ અને એ આંસુ, પ્રભાત થવાની પહેલાંને માઠ અંધકાર હતો. હવે આવે છે ‘અશ્રુયોગ.’ ‘અશ્રુયોગ’ એ કાવ્યમાં એ કહે છે:

વિશ્વાસુ પ્રેમી ઉર એ વિભુની વિભૂતિ:
એ સત્યનું પ્રણયીમાં પ્રકટે જ જ્યોતિ:
એ સત્ય ભવ્ય, પણ દૃષ્ટિ ન સ્થૂલ દેખે:
પૂજે શરીર પશુઓ, હૃદયે ઉવેખે.

એવા ‘ શરીરને પૂજનારા ’ અને ‘ હૃદયને ઉવેખનારા ’
જગતના જનોની સાથે શ્રી ‘ સાગર ’ને મેળ નથી ખાતો, કારણ
કે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય બદલાયું છે. એ કહે છે:

સંસારની વિષમયી ઘટના જ કેવી !
તેમાં ઠૂંઠરાવી ન ઠરે પ્રીતિદૃષ્ટિ એવી,
વેપારી આ સકલ વિશ્વ ! શું સ્નેહ જાણે ?
કે ગૂઢ સ્નેહ તણી ભક્તિ શું એ પિછાને ?

સર્વસ્વને ભોગે માત્ર પ્રભુપ્રેમ ચહાનારને અને જગતને ક્યારે
મેળ ખાધો છે ? શ્રી ‘ સાગર ’ સ્પષ્ટ જ કહે છે:

ન્યાં પ્રેમયોગ શુરૂ થાય જ પ્રત્યલન્ત,
ઉષ્મા પ્રકાશ ન શકે જગ જીરવી આ;

[દીવાને સાગર : અશ્રુયોગ]

હૃદયની એ અતિ કરુણ દશા “ નિજ હૃદયને ” એ કાવ્યમાં
બહુ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ થાય છે. હૃદયને ઉદ્દેશીને એ કહે છે:—

પોકે પોકે રૂઢન તણી કેં ગર્જનાઓ કરીને,
અશ્રુપૂરે ગિરિવર બધા ત્રાડીને ગાળજે તું;

સાગર - જીવન અને કવન

તહારે માટે જગજનઉરે આજ વિશ્રામ છે ના,
ને જ્યાં છે ત્યાં પ્રભુ હૃદયમાં ઠામ છે, તો રહે કાં ?

સાચું છે કે, તુજ પ્રભુ કંઈ કોસના કોસ છેટે,
ને તૂં આંહીં તપતૂં, રડતૂં આમ, આપુ ઝૂરે છે !
સાચું છે કે તુજ રુદનનાં ગીત કે આંસુડાંથી,
આ સૌ તહારાં પરિજન તણી આંખ ભીની ન થાતી !

સાચું છે કે પ્રણય પ્રભુ છે: અન્તરગ્નિ, અહો ! એ
જ્યોતિ પ્રેરે મનુજ શિશુને દેવ થાવા સદા યે:
કિન્તુ, આપુ ! જડ નયન સૌ, સ્થૂલમાં આથકે છે,
તહાઈં તેથી, નિજ હૃદય હો ! એ જ થાવું ઘટે છે.

x

x

x

x

જૂઠું છે આ કૃપણ જગ ત્યાં સર્વદા થા ઉદાસી,
ને, ઓ ઘેલા ! નિજ હૃદય ઓ ! બાપલા પામ શાન્તિ !

[દીવાને સાગર : નિજ હૃદયને]

ઈ. સ. ૧૯૧૦ માં શ્રી ‘સાગર’નું દ્વિત્વ કવિતા ઉપરથી
છેક જ ઉઠી જાય છે. ચિત્તની વૃત્તિ પ્રેમાકાર બનતાં એ સ્થિર
વૃત્તિથી અને કલાકૌશલ્યથી કવિતા રૂપી શકતા નથી. કવિતા તરફ
એમને પ્રીતિ જ થતી નથી. એ લખે છે:

“કશું લખવું ગમતું નથી. મહારી કવિતા મ્હને રચતી
નથી. ઉર્દુ ગઝલો મ્હને બહુ સારી લાગે એ મહારો સ્વભાવ પણ

કોઈ જાણે કેમ બદલાઈ ગયો ! કવિતા તરફ પ્રીતિ કે રૂચિ જ નથી નથી. ફક્ત ગમે છે એટલું કે ગમે તો મ્હોટેથી કે ગમે તો મનમાં પણ નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ, ધીરો, કબીર, દયારામ અને એવા ભક્તોની પ્રેરિત વાણી વાંચવી યા સાંભળવી અને અનલહક - અનલહક વિચાર્યાં કરવું. અન્દરના ફેરફારો પર લક્ષ આપતા જવું એ પસન્દ પડે છે.

ઉંચામાં ઉંચી કવિતા પણ આનન્દમાં વધારો કરી શકતી નથી, પણ નરભેરામનો એક સાદો છપ્પો રસવૃદ્ધિની મજા ઉમેરે છે. કોણ જાણે આ બધું શું છે ?

ભવ્ય અને આલંકારિક જણાતી સાહિત્યની ઉંચી વસ્તુની કદર કરવાની શક્તિ ધસાતી જાય છે, એવો હમેશનો હવે અનુભવ થતો ચાલે છે. લખવાનું શું બંધ જ થઈ જશે ? ઓહો ! એમ થાય તો દયાલુ દેવાધિદેવની કેટલી બધી કૃપા !

પ્રભો ! મ્હારે શાયરી નથી જોઈતી. શાયરીનાં દરખત મ્હારા યોગાનમાં જોટલાં હોય તે બધાંમાં હવે તો ખારાઈ જ મિલાવવી મુનાસિબ છે, પણ એ વિચાર માણેકને કરવાનો છે. હું શા માટે કહું ? ”

આ વર્ષમાં જ એએ. ફરોથી શ્રી ‘કલાપી’ની સમાધિ પૂજવા લાઠી ગયા અને ત્યાં પ્રેમધર્મની ઘોષણા ગજવી. ગુરુની સમીપ આવતાં ભક્ત હૃદય દ્રવી ગયું અને ગાયું :

ગુરો ! સુર ! સ્નેહના યોગી ! સમાધિ પૂજવા આવૂં :
ગરીબ હૈયું, સખે ! મ્હારૂં : મ્હડાવૂં પુણ્ય શું આપુ !

ગુરો ! પયગમ્બની તહારી, ભરી હૈયે થયો ઘેલો :
ભિખારી છૂં : મગર ભરૂંસે, ભરેલો છૂં હવે ચેલો !

સાગર - જીવન અને કવન

દીધી ગુરુ ! તહે મહને દીક્ષાઃ હવે માગીશ હું ભિક્ષાઃ
ગુરો ! આજે અગર કાલે શિષ્યું છું હું અહાલોક !

x

x

x

[દીવાને સાગર : સમાધિસ્થ સ્નેહયોગીને]

આ ‘ લાઠી યાત્રા ’ પછી જ એમનું સાધુજીવન - સંતજીવન
ખરેખર શરૂ થાય છે. પ્રેમની - ઇશ્કની ભાવના જીવનમાં અનુ-
ભવવાની એમને તમન્ના છે; પ્રભુવિરહની વેદના છે, દર્દ છે, મસ્તી
છે અને તલસાટ છે. પ્રભુ પ્રેમની આ પ્રમાણે લગની લાગતાં,
હવે તો બાહ્યમાં પણ એ આન્તરજીવનને અનુસાર ફેરફારો થયા.
ખમીસ, હાફકોટ અને પાંચી પાડીને એણેલા વાળથી શોભતા
યુવાન ‘ સાગર ’, જે આપણા આજના સમાજમાં કોઈ ભાવના-
શાળી અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વની છાપ પાડનાર યુવક જેવા
લાગે, તે મટી જાય છે. હૃદયને પ્રેમ રંગનો નશો લાગી જતાં,
એમને બાહ્ય ટાપટીપની કશી જ પડી નથી. હવે તો એ દાઢી
અને પંચકેશ રાખે છે અને આ સમયની છબિ જોતાં કોઈ એમની
દાઢીને લીધે, કોઈ ભવ્ય, વિદ્વાન પંજાબી શીખ હોય એમ એમને
માની લે. આ સમયે તેઓ માથે ફેંટો બાંધતા.

આ સમયની આન્તરદશાનો સચોટ ખ્યાલ આપતાં અને
સ્નેહયોગની ભાવના સમજાવતાં શ્રી ‘ સાગરે ’ નડીઆદના સાક્ષર
સ્વ. અંદ્રશંકર પંડ્યાને એક પત્રમાં લખ્યું છે:

“ સ્નેહ વિષે મહારી સમજણ જુદા પ્રકારની નથી. શક્તિ
સામાન્ય સ્નેહો કરતાં અતિશય ઉન્નત, અતિશય દૃઢ અને એટલે

કે અનન્ય સ્નેહ જેને હું સર્વોપરિ સ્નેહ કહું છું, યા સ્નેહયોગ કહું છું, તેનો હું પૂજારી છું: અને ચિત્તની તમામ વૈવિધ્યવાહિનીઓ એક જ કેન્દ્ર તરફ સ્વભાવતઃ અભિમુખ થયેલી હોય એટલું જ નહીં પણ આન્તરના અર્પણે એ કેન્દ્રસ્થાન પૂજાતું હોય એ દશાને હું સ્નેહયોગ કહું છું. એ જ ફારસી સાહિત્યમાં ધ્રુવક છે. ‘કલાપી’ એવા ‘ધ્રુવકનો બન્દો’ છે. ખાલાશંકર પણ ‘ધ્રુવકે હટીકી’ની જે નવી વાત એમનાં કાવ્યોમાં રજૂ કરે છે તે એ જ ધ્રુવકની છે.

મનુષ્ય જાતે જ એક અજ્ઞાનપી ગ્રાણી છે; મન તેને બક્ષવામાં આવ્યું છે, તેથી જેમ તે વધારે અનુકૂલતાની નજીક છે તેમ તે પ્રતિકૂલતાનો ભોગ થવાને પણ પાત્ર છે. ચંચલતાના સ્વભાવવાળું મન પૂરેપૂરું ચાલાક છે. તેમ તે શયતાન પણ છે એ પણ આપણા અનુભવની વાત છે: અને તે પોતાના તમામ તરંગોનો પરિત્યાગ કરીને એક જ કેન્દ્રમાં સ્થિર થાય એ ન્હાની વાત નથી, બહુ જ વિકટ વાત છે: આશ્ચર્યચકિત કરી નાખે અને ફક્ત હૃદય પર નહીં પણ આત્મા પર સુદ્ધાં આકર્ષણ કરે એવી સૌન્દર્યની ઝાંખી વગર બહુલક્ષક મન એક જ કેન્દ્રમાં સ્થિર થઈ શકતું નથી. એ સૌન્દર્ય એને જીતે છે: અને એની ચંચલતા ધીમે ધીમે એકમાં જ લય પામે છે. એ સૌન્દર્યદર્શન અમુક સ્થળે અમુક વ્યક્તિમાં જ થાય એવો કશો નિયમ નથી: આ આખી આલમમાં પૂર ભરપૂર નૂર ભરેલું છે અને એ ઝાંખી જિગરને ગમે ત્યાં થઈ જાય છે: ડેન્ટી બિયેટ્રીસનું દષ્ટાન્ત જેમ પાશ્ચાત્ય સાહિત્યમાં મોબુદ છે તેમ લયલાં - મજનૂં, શિરીન - ફરહાદ અને યુસુફ - જુલેખાનાં દષ્ટાન્ત ફારસી સાહિત્યમાં હમેશને માટે પ્રકાશે છે.

સૌન્દર્યની જે ઝાંખી થાય છે તે જ સ્નેહની ઝાંખી છે -

સાગર - જીવન અને કવન

એ જ હૃદયનું ધ્યેય અને ઉપાસ્ય થાય છે - એને Beau Ideal કહે છે. એના દર્શન પછી આશક્તી ઝિન્દગી શુર થાય છે: સામાન્ય હૃદયો સાથે તેના જિગરનો મેળ ખાતો નથી અને તે તો નવીન જ અનવાને મથે છે.

સામાન્ય મનુષ્યને ઇશ્કનો રાહદારી પોતાની આંખ શી રીતે લગાડી શકે ? ખરી હકીકત એ છે કે હૃદય જ્યારે સ્નેહથી ભરાય છે ત્યારે બહારની આંખની દૃષ્ટિ પણ એકદમ જ બદલાઈ જાય છે. સુંદરતા વસ્તુમાં કદાપિ નથી પણ સ્નેહમાં છે. એક જ વસ્તુને ન્યૂનાધિક સ્નેહના પ્રમાણમાં જુદાં જુદાં હૃદયો ન્યૂનાધિક સુંદર જુએ છે એ એનું પ્રમાણ છે અને એથી વધારે ભવ્ય પ્રમાણ આપણને મીરાંબાઈની મૂર્તિપૂજા આપે છે. ફક્ત એક પથ્થરનો ટૂકડો ! મીરાંબાઈના હૃદયનો સર્વોપરિ સ્નેહ એ ટૂકડામાં પ્રભુદર્શન કરે છે: એક પ્રોટેસ્ટન્ટ હિન્દુને યા અગ્રેજને એમાં પથ્થર કરતાં કથં જ વધારે લાગતૂં નથી અને આપણે પણ એટલું તો જાણીએ છીએ કે જો એ મૂર્તિથી સોપારી ભાગવામાં આવે તો, બેશક, તે આખી રહે નહીં. પણ મીરાંબાઈને એવી કદપના પણ આવે ખરી કે ? હકીકતમાં તો પ્રભુ સર્વાત્ર છે પણ સામાન્ય દૃષ્ટિને તેનું દર્શન કોઈ પણ સ્થળે થતું નથી ત્યારે મીરાંબાઈને તે એક સ્થળે તેની મનમમતી મૂર્તિમાં થાય છે અને એ જ પ્રમાણે ખરા સુપ્રીને તે દર્શન પોતાની હૃદયમૂર્તિ - Beau Ideal - માં અનુભવાય છે.

એક વાર એવું દર્શન થયા પછી ખરો સુદ્ધી ખીજી પ્રવૃત્તિમાં કદાપિ પડી શકતો જ નથી, ખીજી હરકોઈ પ્રવૃત્તિમાં તેનું હૃદય તે રોકી શકતો જ નથી. સ્નેહનું જે દર્શન તેણે અનુભવેલું તે પોતામાં કાયમનું સ્થાપવાને તે મથ્યાં કરે છે અને પોતાના દિલમાં દેવાલય

બાંધવાને અને સ્નેહમૂર્તિ સ્થાપવાને જે જે કરવું પડે તે જ તે કરે છે; બીજું એનાથી બની શકતું જ નથી.

એ Beau Idealમાં એ શું જુએ છે એ તો શી રીતે કહી શકાય ? એ અનુભવનો જ વિષય છે. મીરાં મૂર્તિમાં શું જુએ તે તો તે પોતે જ જાણે છે. લયલામાં મજનું શું જુએ છે યા ‘કલાપી’ શાબનામાં શું જુએ છે તે તો તેઓ પોતે જ જાણે છે: માફ હૃદય જેને ચાહે છે તેમાં તે શું જુએ છે તે હું શી રીતે કહી શકું ? છતાં મહારાં કાવ્યો એ વિષે જે બાગ્યતૂટ્યું મોલિંતાં હોય તે ખરું; અને બન્ધુ ! હવે કહેવાની જરૂર નથી કે એવા જ કોઈ સ્નેહયોગમાં મહાફ હૃદય રોકાયલું છે.

‘અધા પર સમાન પ્રેમ રાખવો, હૃદયને સ્નેહથી સભર કરવું, પરોપકારી થવું અને જેનું જેટલું બહું બને તેટલું કર્યો કરવું:’ એ, બેશક, ચાહવા જેવી ઉત્કૃષ્ટ વાત છે, પણ એ ભાઈ ! એવું ગૌતમનું જીવન યા જનકનું વિદેહી જીવન. ખરેખર, પ્રાપ્ત કરવું એ સહેલું નથી. હૃદય પોતે ઘણીકવાર પોતાથી જે ક્રમાય છે, અને અંદર રહેલી સ્વસ્નેહની વૃત્તિઓ જાણે દૈવી હોય એમ કેટલીક વાર કાવી જાય છે; છેક અન્દરનાં દાર બાંધ હોવાનું એ પરિણામ છે. હૃદયને ઊર્ધ્વપ્રયાણ માટે અવલંબનની જરૂર છે અને મૂળે તો Concentrationની પણ જરૂર લાગે છે; તે સિવાય હૃદયનો વેગ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં એટલો પ્રબળ વહી શકતો નથી. છતાં, આશક થવું અથવા સ્નેહયોગ થવો એ મનુષ્યના કાયની વાત છે જ નહીં: જેને નસીબે એવા ઇશકની જુદમગારી વેઠવાનું નથી નિર્માયલું તે હૃદય પણ કૃષ્ણ, શુદ્ધ, કાષ્ટસ્ત કે મહામદ અથવા ખુદ પ્રભુને વ્યક્તિ માનીને (સનમ કહીને) તેમાં

મુસાફિરી કરવાનું એને વધારે અગત્યનું લાગે અને આ દુનિયામાં સૌ સાથે રહેતો છતાં એના અનુભવો કેવળ જુદા પ્રકારના હોવાથી એનું જીવન પણ જુદા જ પ્રકારનું લાગે છે. પરિણામે તો વેદાન્તવાદી જે બ્રહ્મનો ધ્યાતા છે તે જ બ્રહ્મનો શોધક સુધી આશક છે: વેદાન્તનું બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે તેમ આશકની સનમ પણ બદન વગરની અને આખી આલમની માલિક છે: છતાં નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઝાંખી જે પ્રકારે મૂર્તિમાં સગુણ ઉપાસક કરે છે તે પ્રમાણે આશક શરૂઆતમાં સ્નેહની ચૈતન્યમૂર્તિમાં કરે છે. જોઈ શકો છો ને ? હવે કહેવાની જરૂર નથી કે, સુધીવાદ ઉપનિષદના અદ્વૈતનું સમરૂપ છે. દાસોઽહમની ભાવનાથી શરૂ થતો આશક સનમના પગ ચુમતાં ચુમતાં, પોતામાં સનમને સ્થાપતાં સ્થાપતાં, સનમને ભેટે છે; અને અન્તે સનમમાં તે ગૂંચ થઈ જાય છે - સમાઈ જાય છે - કહે છે કે મીરાં કૃષ્ણ સ્વરૂપમાં સમાઈ ગયાં તેમ. ઈશ્કની એ છેલ્લી દશા છે - સોઽહમ અથવા મન્સૂરનો અનલહક.

અને આવી બધી સ્થિતિઓ વચ્ચે પસાર થતાં થતાં હૃદયને કેટલી વાર ચીરાઈ જવું પડે છે, આંસુના કેટલા સાગર ઉલટાવવા પડે તે બાણવાને જેને જરૂર હોય તેને માટે સુધીની કવિતાના દરવઝા ખુલ્લા છે.

આશકની કવિતા એટલે જ એની અંદરના જગતનું તુમુલ્લ યુદ્ધ અને એની વિલક્ષણ મુસાફિરીનું વર્ણન: અંદરના દુશ્મનોને હઠાવવાને એણે વાપરેલા હથિયાર એ આશકની શાયરી. કિં બહુના ?”

શ્રી ‘સાગર’ની કવિતામાં શા માટે આટલું ઊંડું આત્મમંથન, દર્દ, રુદન અને આંસુ છે, એ પણ હવે સંમગ્નશો સાથે સાથે.

સાગર - જીવન અને કવન

એમની કવિતાના વહનમાં પણ, એ પ્રેમમાર્ગના પ્રવાસમાં આગળ ને આગળ સતત ગતિ કરતા જ રહ્યા છે, એ પણ લક્ષમાં આવશે. જગત તરફ પૂરેપૂરો વૈરાગ્ય આવતાં જગતની અધી પ્રવૃત્તિઓને ત્યજ દધને, પ્રેમમાર્ગ - પ્રભુપ્રેમને માર્ગે વળેલા આ જીવાત્માને હજી હૃદયપ્રદેશમાં ઘણું ઘણું શોધનવિશોધન કરવાનું હતું. મન, બુદ્ધિ અને ચિત્તને અનેક જન્મોના અધ્યાસને લીધે જગતનાં પ્રયોભનો તરફ ખેંચાવાની ટેવ પડી ગયેલી, તેથી પ્રેમમાં એકાગ્ર થવા છતાં એકાગ્રતાનો એ અનુભવ સતત રહી શકતો નહોતો. વૃત્તિઓ જગત તરફ ખેંચાઈ જતી. આમ બનવાથી, માર્ગના પ્રવાસીને ક્ષોભ થાય, વ્યાકુળતા થાય અને દર્દ થાય એ સ્વાભાવિક છે. વૃત્તિને એકાગ્ર કરવા માટેના અનેકવિધ પ્રયત્નો, એ ઇ. સ. ૧૯૧૦ થી ઇ. સ. ૧૯૧૨ સુધીનું શ્રી 'સાગર'નું મુખ્ય આન્તરકાર્ય હતું; અને તેમાં યે ઇ. સ. ૧૯૧૦ નું વર્ષ એમના આન્તર પ્રવાસ માટે કપડું હતું. એ વર્ષમાં એઓ પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરનું શોધન કરતા અને ખૂબ મસ્તીમાં રહેતા. પ્રેમભક્તિ ગાનાર બકતોની વાણીનું કીર્તન કરતા અને ન છૂટકે જ સગાંસંબંધીઓ કે મિત્રમંડળમાં ભેળાતા. પ્રેમનું જ ગાન ગાતાં એમણે ગાયું:

રોનાર છું ! તદ્દયિ છું હજી યે અધુરો:
ને, ચાચના રુદનની કરતો ઉભેલો;
પન્થપ્રવાસી અનલિપ્ત અનન્તતાનો
છું પ્રીતગીત બહુવિધ પુકારનારો.

x

x

x

ત્યાં લાખ લશ્કર પ્રલોભન મોકલે છે,
ને પ્રેમયાત્ર ઉરને બહુધા કસે છે;

ઉત્તીર્ણું પૂર્ણું ઉર આ ન થયું કદાપિ,
અશ્રુપ્રવાહ બદલાઈ જતો તથાપિ.

x

x

x

છે જ્યોતિદ્વાર નયનોઃ ઉર સ્વર્ગભૂમિઃ
હો અશ્રુધાર કદિ, તો પણ શી મધુરી !
પ્રેમે શરીર અશરીર થવાનું લહાણુંઃ
એ પ્રેમ પ્રેમ જ ! અહો પ્રભુ પ્રેમ બાણું !

[દીવાને સાગર : સાથી છું સર્વદા, બન્ધુ !]

“ નિયન્તા પ્રેમદેવતા ” એ કાવ્યમાં સાચા આન્તરપ્રવાસીને પ્રભુ હમેશાં ખરે રસ્તે જ દોરે છે, એવી પ્રભુમાં દઢ શ્રદ્ધા હોવા છતાં પ્રવાસીના હૃદયમાં એ બળ હમેશાં ટકી શકતું નથી અને ઘણી યે વાર હૃદય વિવશ બની જાય છે અને પ્રભુની કૃપા યાચે છે, નવું બળ યાચે છે, એ રિયતિ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જુઓઃ—

વટેમાર્ગનો જે પ્રણયપ્રભુએ હસ્ત પકડ્યો,
લૂટારો શું કોઈ નહર સરખી ત્યાં કરી શક્યો !
છતાં હૈયે શ્રદ્ધા ડગુમગુ કરે જ્ઞાન જગતું !
પ્રવાસી સોળાને ભૂલવતું વૃથા પાંડિતપણું.

આમ છતાં, સહૃદયી પ્રવાસીના અંતરમાં પ્રદીપ્ત થયેલો શ્રદ્ધાનો દીપ, જમતના તુફાની અંજાવાતોથી ખૂંચાતો નથી. ખરે ! સાચા વીર પ્રવાસીની શ્રદ્ધા અતૂટ અને અચલ જ રહે છે. શ્રી ‘સાગર’ વળી પાછું પ્રભુશ્રદ્ધાનું બળ મેળવી લઈને તરત જ કહે છે:

સાગર - જીવન અને કવન

પ્રભો ! સંરક્ષા છે: ફરી નહીં હવે વ્યર્થ જ કરું:
હવે હું પોતીકી અસત કરી ચિન્તા નહીં કરું !
પ્રભો ! પ્રેમે યોગે અવિચલ ચહું ચિત્તસ્થિરતા:
અશ્રદ્ધાનું પ્રેમે કરીશ નહીં હું પાતક કદા.

અને એવા જિંડા આત્મમંથન પછી એમને એક નવું જીવનસૂત્ર
સાંપડે છે:

પ્રવાસી પ્રેમસૃષ્ટિના, જૂઠું વિશ્વ ઉવેખતા,
અન્તઃદૃષ્ટિ ઉઘાડે ત્યાં નિયન્તા પ્રેમદેવતા.

[દીવાને સાગર : નિયન્તા પ્રેમદેવતા]

શ્રી ' સાગર 'નું વ્યક્તિત્વ પ્રભાવશાળી હતું. અગાધ નિઃસ્વાર્થ
પ્રેમ, સત્યશોધન માટેની તીવ્ર ઇચ્છા, દંભને અભાવ અને કોઈ
પણ ભોગે પોતે જીવનમાં નક્કી કરેલા સિદ્ધાન્તો પ્રમાણે જીવન
જીવવાની વીરતા - આટલા ગુણો સ્વભાવસિદ્ધ હતા. એમના આ
ગુણોને લીધે એઓ જ્યાં જ્યાં રહેતા ત્યાં ત્યાં એમને ચહાતું એક
ગુણપૂજક મંડળ બંધાઈ જતું. સ્વાભાવિક છે કે શ્રી ' સાગર 'ના
આ બધા પ્રશંસકોમાં એમના પોતાના જોટલી સર્વસ્વને ભોગે પણ
સત્યને ચહાવાની અને અનુસરવાની વૃત્તિ કે વીરતા ન હોય. આ
મિત્રોમાં ને પ્રશંસકોમાં કોઈ કોઈ સ્વાર્થસાધુઓ પણ હોય. કોઈ
કોઈ તો માત્ર એમની કવિતાઓ ને ગજો સાંભળવા પણ ત્યાં
આવતા. શ્રી ' સાગર ' મોડી રાત્રિ સુધી ગજો ગાતા પણ ખરા.
ધીમે ધીમે શ્રી ' સાગર 'ના લક્ષમાં આવ્યું કે એમના પ્રેમમાર્ગને
રસ્તે એમની સાથે સાથે પ્રવાસ કરી શકે એવાં હૃદયો આમાંથી

ધણાં થોડાં, બદકે, ભાગ્યે જ કોઈ હશે. આથી એમણે આવા માત્ર વાણીશ્રરા અને કર્તવ્યશૂન્ય હૃદયોને ઉદ્દેશીને “હમારું જાહેરનામું” પૂકાયું:

શૂં આ કવિતા, ગઝલ, બેતો, રમુજી કોઈ છે હિસ્સો ?
હમારાં આંસુમાં, બોલો, તમારો કેટલો હિસ્સો ?

બધાંને છૂટ છે સરખી: ભલે દિલ રહાય ત્યાં જવું:
મગર આ ઇશકદરિયાનું, ન એકે બાંધ છે જહાઝ !

છતાં, રહાશો ન કે હમને, ઇરાદો હોય મતલબનો:
ન દુનિયાદારીનો કબજો: પછી નાતો કશા બપનો ?

લખાવ્યું છે શું રોવાનું ? લલાંટે લેખના લેખો ?
થવા લિખારી છે મરઝી ? ચહો તો લ્યો ભલે કેડો !

બધી જવું છે પૂરેપૂરું ? બધી અક્કલ ગૂમાવી છે ?
ભલે તો આવજો આંહી, જિગર હરદમ જૂઝાવીને !

પ્રેમના પન્થમાં રહેલાં અનેક સંકેટો અને પારાવાર દુઃખનો નિર્દેશ કરતાં એ કહે છે:

જલાવીને બધી દુનિયા, ખુશીથી રોશની જોવી;
નવેસર આંસુની આલમ, અહો તાઝી કરી દેવી !

લડકવૂં ના થશે લડકો ! ઝફા ને ખૌફ ને ખવારી !
મૂરી ગરમી સહેવાને, બરાબર છે શૂં તૈયારી ?

સાગર - જીવન અને કવન

નહીં તો, લોક દુનિયાના ! હઠાપણમાં પડ્યા રહેજો !
ભૂલેચૂકયે હમાઈ તો ન નામે કોઈ દિ લેશો !

સામાન્ય સુખી જીવન ગાળીને જીવન પૂરું કરનારના સુંવાળા
માર્ગ કરતાં ઇશ્કનો રાહ કેટલો બધો વિકટ છે અને પ્રેમપ્રવાસીની
તૈયારી ક્યાં સુધી હોય એનો ખ્યાલ આપતાં એ કહે છે :

હમારા ઇશ્કની વાતો, તમોથી ના હઝમ થાશે !
અજાયબ અટપટી આંટી, તમારાથી ન ઉકલાશે !

બદ્લા, બદનામી, ખુરાઈ, હમે ખરબાદી ચહાનારા !
મના દુનિયા કરે ત્યાં તો ફૂદીને ખાસ જાનારા !

અલગ દુનિયા બનાવીને, સુખે બન્દા રહેનારા !
હમારી ઇશ્ક ધૂંધથી જહાંનાં ચશ્મ પૂરનારા !

હમારા લોકના રસ્તા ભયંકર ભૂતથી ભૂંડા !
તમારા કાયદા કાનૂન, રિવાજોથી બહુ છૂટા !

જિગર મન્સૂર, મજનૂંમાં, ઝુકેલું ને ઠરેલું છે,
તરંગી એ ફકીરીને, ચહાવું એ ન રહેલું છે.

[દીવાને સાગર : હમાઈં જહેરનાયું]

આમ, એમની આ ગઝલ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે પ્રેમરાહનો
સુસાદર જાતના લોકોથી કેટલો બેપરવા અને કેટલો સ્વતંત્ર, મસ્ત
હોય છે. આ મસ્તી અને જોમ હૃદયની પવિત્રતા અને સિદ્ધાન્ત-
પાલનની વીરતાના ફળરૂપે ઉદ્ભવે છે, એ પણ સ્પષ્ટ છે.

“ ભાવિ ” એ કાવ્યમાં શ્રી ‘ સાગર ’ના જીવનમાં અનુ-
ભવાયેલું એવું સુંદર મંથન પ્રતિબિંબિત થાય છે. મનુષ્યનું ભાવિ
શું પામર રહેવા જ સરળયું છે ? દિવ્ય સુરલોકમાં જવાને શું
મનુષ્ય પાત્ર નથી ? એ વિચારે છે:

ગગને રવિરાજ પ્રસિદ્ધ જહીં,
શશી આ અમીવૃષ્ટિ કરે જહીંથી,
જનથી શું જવાય તહીં જ નહીં ?

x

x

x

શું મનુષ્યથી વ્યોમ મપાય નહીં ?
પ્રભુતાભરી પાંખ પમાય નહીં ?

‘ શું કુદાય નહીં ?
શું ચીરાય નહીં ?

ભયવાચક ભીંત ભગાય નહીં ?
જગજાળ બધી શું પીવાય નહીં ?
વન નન્દનમાં વિહરાય નહીં ?
શું મનુષ્યથી દેવ થવાય નહીં ?

મનુષ્યના આન્તરમાં રહેલાં આસુરી તરવો ઉપર વિજય
મેળવીને શું એ દિવ્યજીવન પામી શકે નહીં ? જીવન સફલ કરી
શકે નહીં ? ત્યારે શું કરવું ?

શું નિરાશ થવું ?
અમથું જીવવું ?

સાગર — જીવન અને કવન

શું શરીર થયે ક્ષીણ પૂર્ણ થવું ?
જનનું શું વૃથા જીવવું મરવું ?
વિભુહસ્તથી એ જ હશે શું લખ્યું ?
સરજ્યું મનુ માટીથી માટી થવું ?

બહુ વિચારમંથન પછી શ્રી 'સાગર'ને એમના અંતરમાંથી જ
આ મહાપ્રશ્નનો જવાબ મળી જાય છે:—

કયમ આમ થયું ?

કયમ એમ બન્યું ?

સહુ કૃત્રિમતા ! ન નિમિત્ત કશું !
વહી આંખ ! અને તહીં વારિ ખૂટ્યું !
ચીરી છાતી ! અને તહીં લોહી વહ્યું !
ચહ્યું હૃદ્ ! અને હિલ હૃદીં થયું !
રચી બેડી ! અને ઉર કેદી બન્યું !
હતું માગ્યું ! અને જ ચથાર્થ મળ્યું !
કર્યું કીર્તન ! ને સહુ એ જ ફળ્યું !

પ્રારંભ અને પુરુષાર્થનો વિરોધ શ્રી 'સાગર' આ રીતે
ઉકેલે છે. મનુષ્ય જે પ્રકારે પુરુષાર્થ કરે તે જ પ્રમાણે એનું ભાવિ
રચાય છે. આ પુરુષાર્થ તે માત્ર કાર્યનો જ નહીં; વિચારોનો
પણ ખરો. મનુષ્ય અંતરમાં જે જે ભાવનાઓ ધરે છે, તે તે
ભાવનાઓ જ એને એ પ્રમાણે ફળે છે. સારી વાસના હોય તો
સારું ફળ આપે. ખોટી વાસના હોય તો ખરાબ ફળ આપે.

વાસના નિર્મૂળ થાય - દિલમાંથી વાસનાનો સમૂળો ઉચ્છેદ થાય
તો મનુષ્યને જીવન્-મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને એ વાસના નિર્મૂળ થયા
પહેલાનું રહેણું પ્રારબ્ધ જ મનુષ્યને ભોગવવાનું રહે. મનુષ્યની
ધર્યાનાનું બંધન - વાસનાનું બંધન એ જ ખરું બંધન છે. જુઓ:-

बन्धो हि वासनाबन्धो मोक्षः स्याद् वासनाक्षयः

શ્રી યોગવાસિષ્ઠઃ ।

આ રીતે શ્રી 'સાગર' સિદ્ધાન્ત શોધી કહાડે છે:-

શું પુકાર કરું ?

કયમ ભાવિ કરું ?

અહું આ મુજ કિસ્મત રહેં જ રચું !

ન નિમિત્ત કરું ! ન નિમિત્ત કરું !

મુજ ભાવિ તણું છું નિમિત્ત જ હું !

કાવ્યની શરૂઆતમાં ઉદ્ભવેલી શંકાનો ઉત્તર હવે મળી
જાય છે:-

મનુ યોમ જરૂર જ માપી શકે !

પ્ર ભુ તા ભ રી

પાંખ મિલાવી શકે !

સુરવત્સપ્રવાસી થઈ જ શકે !

મનુખાલોક દેવ બની જ શકે !

x

x

x

[હીવાને સાગર : ભાવિ]

સાગર - જીવન અને કવન

એ હંમેશાં કહેતા - God never acts, He always reacts; પરમાત્મા પોતે કશું જ કરતા નથી, માત્ર આપણે જે કરીએ છીએ તેનું ફળ આપે છે. આ પણ ઉપરના સિદ્ધાન્તને અનુસરીને જ છે.

પ્રવાસી જેમ જેમ આન્તરસૃષ્ટિમાં આગળ વધે છે તેમ તેમ એ આન્તરસૃષ્ટિનો ભોમિયો થતો જાય છે. જેમ જેમ એ એક પછી એક અનિષ્ટ તત્ત્વો ઉપર વિજય મેળવતો જાય છે. તેમ તેમ એને સમજ પડે છે કે દુશ્મનદળ કેટલું છે. શ્રી 'સાગર'ના આન્તરજીવનમાં પણ આવો જ અનુભવ થાય છે અને એ કહે છે:—

પિંડપ્રહ્લાંડમાં છુપો પ્રેમદેશ મહાન છે !

વિશ્વનાં વિશ્વનો જેમાં આવન્તે અભિરામ છે.

વાત સાવ સાચી છે. મનુષ્યની અંદરનો પ્રદેશ જો એ ઉકેલી શકે - જો એ વ્યષ્ટિ (Microcosm)નો ભેદ પામી શકે તો જરૂર એને સમષ્ટિ (Macrocosm)નો ભેદ પણ ઉકેલે - પ્રહ્લાંડનો ભેદ પણ એ ઉકેલી શકે; કારણ કે મૂળમાં વસ્તુરૂપે વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિનો એટલો કે વ્યક્તિ અને વિશ્વનો અભેદ જ છે.

તોડયા ઘણા ગઢઃ ભયંકર દૂર્ગ ભેદા;

તહારા બળે, પ્રભુ ! અસુર અનેક છેદા;

તો યે, પટાન્તર હજી જળરા જણાતા,

રે! શું વિરોધી હજી યે પડદે છૂપાતા ?

એ પ્રહ્લાદકૃપાની યાચના કરે છે:

પ્રેમ બ્રહ્મકૃપાના ત્યાં વાયરા સર્વદા વહો !
હોલતું દરિયા વચ્ચે સુકામે નાવ પહોંચ્યો !

જેવી રીતે કોઈ મનુષ્ય એકાદ કલાક જેટલો સમય અંધારામાં ગાળીને પછી તેજસ્વી પ્રકાશની પાસે આવે અને એની આંખો મીંચાઈ જાય, પ્રકાશની તેજસ્વિતા આંખ સહન ન કરી શકે એવી જ અંતઃસ્થિતિ અત્યારે શ્રી 'સાગર'ની થાય છે. પ્રભુનું જ ધ્યાન ને ગાનતાન હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ ભરી દે છે અને હૃદયને પૂર્ણ વિશુદ્ધ કરી દે છે. પરંતુ, એની એ લગતી સતત કાયમ રહેતી નથી. નાતજાત અને સંબંધીઓ એવી વિશુદ્ધ દષ્ટિ પામેલાં હોતાં નથી. શ્રી 'સાગર'ને એમની સાથેના સંબંધમાં દર્દ અને રુદન જ સાંપડે છે. એ ઉચ્ચારે છે:

પ્રભો ! ત્હારું જ્યોતિ જળહળ થતું ભવ્ય પ્રકટે,
કૃપાવારિ ત્હારું, પ્રણયપ્રભુ ! નિઃસીમ વરસે:
છતાં, સ્વામી ! મ્હારું નયન નળળું તેજ ન સહે:
પ્રકાશે ટેવાવા અનધિકૃત હૈયું કરજરે.

અને એ પ્રાર્થે છે:

પ્રભો ! રોતાં - લહોતાં તુજ ચરણને યોગ્ય કરજે.
અમારાં એ રીતે પતિત ઉરમાં શાન્તિ ભરજે.
હું ને મ્હારાં બહાલાં ! નથી મુજ કશું ! સર્વ તુજ હો:
અને, એ ત્હારાં ! તે સકલ શિશુઓ પ્રેમમય હો.

[ત્રીયાને સાગર : એક પ્રાર્થના]

સાગર - જીવન અને કવન

ઈ. સ. ૧૯૧૦ આમ દર્દ, રુદન, પ્રભુવિરહ અને વિશોધનમાં પૂરું થાય છે. તે પછીના ઈ. સ. ૧૯૧૧ ના વાશ્રી 'સાગર'ના ઉદ્દગારોમાં દર્દ અને રુદન કરતાં ધૃષ્ટિ ખુમારી - પ્રેમની મસ્તી વધારે જણાય છે. એવું નથી, કે અને રુદન સમૂળાં જતાં રહ્યાં છે. આત્મવિશોધન તો ચાલુ જ છે; પણ શ્રદ્ધાનો પ્રદીપ કંઈક વધુ તેજસ્વી થાય છે, ભક્તિનો પ્રવાહ વધુ ને વધુ વહે છે અને આસુરી સંપત્તિઓનું બળ ઓછું થઈ જાય છે. 'ઘેલા જોગી' એ ગઝલમાં એવી જ પ્રેમલીનતા, પ્રેમમાં કરેલું સર્વસમર્પણ અને ઈશ્કની ખુમારી જણાઈ આવે છે. આ ખુમારીનું મૂળ પ્રભુપ્રેમ છે, એ દર્શાવતાં એ કહે છે:

હુમ ઘેલા જોગી ! ઘેલા ! પાગલમેં પહિલા ! પહિલા !
માલક દેખા મયખ્યાલીમેં ! ખુદલા હુવા છુપેલા !
હુમ જોગી ઉસ પર ઘેલા ! જી ! ઔર કીસીકો ક્યા ?

મયખ્યાલી એટલે દાઝની ખ્યાલી. આપણે જોયું એ પ્રમાણે મય - દાઝ એટલે સુશીવાદમાં પ્રેમ - પ્રભુપ્રેમ. એવો અર્થ થાય છે. ગઝલની આ ખેતનો અર્થ એવો છે કે 'મહે' પ્રભુને પ્રેમસ્વરૂપે જોયો અને એ સ્વરૂપદર્શનની જ મને ધૂન લાગી. 'ચિત્તની રસવૃત્તિ અનુસાર સૌ કોઈ કંઈક ને કંઈકનું ઘેલું હોય છે-તો હું પ્રભુપ્રેમનો ઘેલો છું', એ દર્શાવતા એ કહે છે:

મનઘેલા કોઈ ! ધનઘેલા કોઈ ! જવાન જોખનઘેલા !
અન્દા ઐસા ઇશ્કઠીવાના સખસેં પાગલ ઘેલા !
હુમ પાગલ જોગી ઘેલા ! જી ! ઔર કીસીકો ક્યા ?

એ ઇશ્વરાહમાં, એ પ્રેમપંથમાં આશા, તૃષ્ણા, મનોવિકાર અને સ્થૂલ ઇચ્છા માત્રનું - પુત્રેષણા, દારેષણા, વિત્તેષણા, લોકેષણા, શાસ્ત્રેષણા અને મોક્ષેષણા - આ છએ પ્રકારની ઇચ્છાઓનું બલિદાન આપવું જોઈએ. એ સર્વને ભોગે પ્રભુપ્રેમની એકની જ લગની લાગે તે જ તરી શકે. પોતાનું આ પ્રમાણેનું સર્વસ્વાર્પણ દર્શાવતાં એ કહે છે:

તન મન ધન કુલ ઇજત આખરૂ શરાબમેં સિલગાયા !
ઉસ લડકે પર ખડા જોગીકો નાચ નયા સિખલાયા !
હમ યે હિ નાચકાં વેલા ! જી ! ઔર કીસીકો કયા ?

ખડી ખુશીસે અપની દુનિયા અપને આપ જલાયા !
આપ જલાકે આપ જલાના ! એસા લેખ લગાયા !
હમ યે હિ લેખકાં વેલા ! જી ! ઔર કીસીકો કયા ?

‘ આપ જલાકે આપ જલાના ’ એટલે જે મનુષ્ય પૂર્ણતા પામવાની ખાતર બાહ્ય સુખસમૃદ્ધિનો ભોગ આપે તે જ એવું સર્વસ્વાર્પણ કરીને જ પૂર્ણતા અનુભવી શકે - પૂર્ણતામાં જીવી શકે. બધાનાં ભોગે માત્ર ઇષ્ટનું જ સ્મરણ એ પ્રેમપ્રવાસીનું લક્ષ્ય બને છે અને સાથે સાથે દર્દ સહન કરવાની વીરતા પણ આવે છે.

જપ તપ તીરથ નામ સનમકા ! ઘંઘા યે હિ અકેલા !
સિતમ ઝખમસે કલી ન કરતા ! ઉલ્કત મસ્ત બનેલા !
હમ એસા જોગી વેલા ! જી ! ઔર કીસીકો કયા ?

સાગર - જીવન અને કવન

અને આમ, જીવનનો પ્રવાહ જગતમાંથી જગદીશ્વર તરફ ફેરવવા માટે શ્રી 'સાગર' 'સાકી' એટલે દાઢ પાનારનું - પ્રેમના અમૃત તરફ વાળનાર ગુરુનું સ્મરણ કરે છે અને કહે છે કે ગુરુ-કૃપાથી પ્રભુપ્રેમમાં નડતરરૂપ માયાનું બળ લય પામ્યું છે:

સાકી મિલા પિલાનેવાલા ! ઘેલા હાલ બનાયા !
સુરસિંહ ગુરુરાજ રહમસે, સાગર ! દૂખ ગઈ માયા !
હમ ઘેલા કહુ કમાયા ! જી ! ઔર કીસીકે કયા ?

[દીવાને સાગર : ઘેલા ભેળી]

આશરે નેવું પંક્તિઓના એટલે શુમારે પોણાચારસો લીટીઓના 'મૂર્છના' નામના કાવ્યધોધમાં પુનઃ શ્રી 'સાગર'ના હૃદયનો અશ્રુધોધ વહે છે. શ્રી 'સાગર'ના આંતરજીવનના અભ્યાસીએ આ કાવ્યનો પ્રાપાતિક અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. મનુષ્યના જીવનનું આંતરચક્ર બદલાતાં, એ હૃદય કેટલી વિષમ યાતનાઓમાંથી પસાર થાય છે, વિશ્વના ક્ષણિક આવરણોમાંથી હૃદયને પૂરેપૂરું પ્રભુસ્નેહમાં ભળીને તદ્દલીન થઈ જતાં કેટકેટલું સહન કરવું પડે છે એનો ખ્યાલ આ કાવ્ય જોટલું બીજું એકે કાવ્ય આપી શકતું નથી. આવું જ તીવ્ર આત્મમંથન અને આવી જ કરુણ વેદના અને આવા જ હૃદયદાહના અંગારા આપણે આગળ આવતા " એક મહાન ભૂલ " એ કાવ્યમાં અનુભવીશું. આ કાવ્યમાં વ્યક્ત થતું હૃદયજ્વલન અને દર્દ, દુઃખ અને વેદના શ્રી 'સાગર'ને એટલા માટે થાય છે કે 'પ્રભુનું દિવ્ય જ્યોતિ' અને પ્રભુનો પ્રેમ જે એમના હૃદયમાં ઉદ્ભવ્યાં, તે પ્રભુનું દર્શન અને પ્રભુપ્રેમની લીનતા એમના આંતરમાં કાયમ રહી શકતાં નથી, ટકી શકતાં

નથી. દિવ્ય પ્રેમનો અનુભવ - અખંડ જામતો નથી. એ જ આ કાવ્યસ્રોતનું ગંગોત્રી છે. કાવ્યના મંગલાચરણમાં જ કવિ કહે છે:

આશ્વાસનું પ્રભુનું જ્યોતિ જ્વલન્ત, કિન્તુ
ધીમી ગતિથી કયમ આમ અહીં વહેન્તું ?
વિદ્યુત સમી જ પ્રભુદીપ્તિ પ્રસિદ્ધ થાતી ?
શું આંખી કાયમ ન માનવથી પમાતી ?

હૃદયનું દર્દ અને એ દર્દના કારણભૂત બનેલી પૂર્ણતાને છેલ્લે મુકામે પહોંચવા માટેના પ્રવાસની હૃદયની ધીમી ગતિ માટે શ્રી 'સાગર' ખેદ દર્શાવે છે અને તે પછી એ જણાવે છે:

એ સ્નેહ - રે ! સકલસ્નેહ શિરોમણિ એ !
આ ઝિન્દગાની ફરીથી રચી તે વિધિ એ:
મૂકી અજ્ઞાયબ શી અગ્નિની ચીનગારી !
વર્ષો વીત્યાં પણ હજી હૂં બળ્યાં કંઈ છું !

અને એ દર્દભરી સ્થિતિ ! એ વિરહાવસ્થા !

ગાતું ઘડીક ઉર મસ્ત બની કવિતા,
ત્યાં ચે છુપી સરિત અગ્નિની આંસુની વા !
સંબદ્ધ વિશ્વથી છતાં ચ બુદ્ધો સ્મશાને,
જાણે જથારી કરી અગ્નિ પરે સુતો છું !

સાગર - જીવન અને કવન

અને એ અશ્રુધારા !

રોયો છું ખૂબ જ ! અને રડતાં રડું છું :
નેત્રત્વ ઝાંખું થયું, તો ય રડ્યાં કડું છું :
રોયો હું, મહાસી પણ ખ્યારી બિમારી રોઉં,
રે ! પ્રેમી પ્રેમ પૂજતાં નથી કોણ રોયું ?

ખરે ! પ્રેમને પૂજતાં કયો પ્રેમી રોયો નથી ? નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ, વ્રજની ગોપીઓ અને ખીજા અનેક ભક્તોએ પ્રભુના વિરહતું દર્દ આવું જ અનુભવ્યું છે - અને એવા તીવ્ર પ્રભુવિરહના પરિણામે એ દર્દ, એ રુદન અને એ પારાવાર દુઃખને પરિણામે જ એઓને પ્રભુદર્શન થયું. એવાઓને જગતના કોઈ પદાર્થથી સુખ થતું જ નથી. એક પ્રભુદર્શનની જ એને તો ધૂન લાગે છે. એવા હરિવિરહી હૃદયની દશા વર્ણવતાં સંત શ્રી અખાજીએ યોગ્ય જ કહ્યું છે :

વૈરાગ્ય ઘણું ઉપન્યો શરીરે તેણે કાળજ કોયું માંહીથી,
મેહ તણે તાપ તપે તનમાં, તે નર જીવે ક્યાંહિથી.
નાનાવિધનાં લક્ષ લોજન તેને દીઠાં નવ ગમે;
સંસારરૂપી ભૂખ લાગી; ઉભાં થાતાં તન ભમે.

[અખોગીત કડવું ૯ મું.]

જેવી રીતે લાકડાને કારનાર કીડો લાકડાને અંદરથી કોરી નાખે છે તેવી રીતે વૈરાગ્યરૂપી કીડો હૃદયને અંદરથી કોરી નાખે છે, એટલું અધુરું દર્દ પ્રભુવિરહી હૃદય અનુભવે છે. સંસારનું કોઈ

સુખ એને ગમતું જ નથી. એના હૃદયની સ્થિતિ કેવી હોય ?
એ વિષે શ્રી અખાણ કહે છે:

ખાતો પીતો બોલતો, દેખતો તે સઘળે રામ,
વેધ્યું મન રહે તેહતું, શિથિલ સંસારી કામ.

નવનીત સરખું હૃદય કોમલ, કહ્યું ન જાયે હેત;
આંખ માંહે અમૃત ભરીયું, હરિભક્તિ કેરું ક્ષેત્ર.

[અખેગીતા કડવું ૧૨ મું.]

એવી હરિવિરહની દશા આ કાવ્યની ઉપરની પંક્તિમાં પ્રતીત થાય છે. કવિતાને ઉદ્દેશીને એ કહે છે:

કંગાલ મહારી કવિતા ! મુજને જ રોતી,
રોતી રડાવતી કદિ હૃદયાશ્રુ લહોતી;
છે એટલો જ અવધિ ઉપયોગ એનો !
રોનારનો અપ કશે ! દુઃખી આદમીનો !

અને એ વિલપે છે:

બ્રહ્માંડ વ્યાપ્ત તુજ તૈજસી મૂર્તિ રાજે,
જે જ્યોતિથી જ રવિચંદ્ર અહીં પ્રકાશે;
શ્રી પૂર્ણ મૂર્તિ ! કણમાં અણમાં વિરાજે;
અક્ષોસ ! માત્ર નથી એક જ દાસ પાસે !

સાગર - જીવન અને કવન

એ રુદનમાંથી પ્રેમદર્શનની સ્મૃતિ જાગે છે:

પીધું સુદર્શનસુધાનું અમોલ ખ્યાલું !
લાખો શરીર બદલાઈ જતાં ન ભૂલું !
રે ! પ્રેમી કોણ કદિ યે, અહ ! પ્રેમ ભૂલ્યું ?
કોણે પીધું વિષ, નસેનસમાં ન ફેલ્યું ?

પાતાલ જાઉં યદિ જાઉં રસાતલે હું,
છો સ્વર્ગમાં નરકમાં જીવું કે મરું હું !
ભૂલાવી કોઈ શું શકે પણ નૂર પીધું ?
લાલિત્ય, માર્દવ, દયાભયું જ્યોતિ મીઠું !

ક્યાં તે ઘડી પરમદર્શનની ગઈ ક્યાં ?
વાણી વિના નવલ વેદઋચા ભણ્યો હું !
ઘેલી બનેલી મુજ આધીન જિન્દગી એ,
ખેલી જ વાર સ્મિત પ્રેમતણું પૂજેલું !

તે કાલ તો પણ હતો - હું હતો કહું છું,
અફસોસ ! એ જ પણ મૂલ વિષાદનું છે !

એ પ્રભુદર્શનભર્યાં જીવનની યાદ !

તહે રક્ત પૂરું નવલું મુજ દીન હૈયે,
તે તે જ જીવન નિરન્તર આ ચલાવે;
હા, પાંગળો નિરખી હું, દીધી પાંખ શી-તહે !
આ દાસ પામર ઉડ્યો ખસ મેરુ ટોચે.

અને હવે મેરુટાએ ઉડાવનારી પાંખ જતી રહી:

પામેલ પાંખ મુજ અદ્ભુત તહે દીધેલી,
જેનાથી મહે અજબ કૂચ શરૂ કીધેલી;
તેનાં જ આજ મુજ મૂર્છિત આ દશામાં;
હા! હાય! હાય! પ્રિય! પિચ્છવિખાઈ જાતાં!

એ કલ્પાન્ત !

રોયું ફરી હૃદય ! રોવું જ રોવું ક્યાં છે ?
શોણિત કાં ન વહતું હજી ! કોણ જાણે !

જે પ્રેમમૂર્તિની પોતાને લગતી લાગી છે તે કોઈ કલ્પિત
ભાવનાની મૂર્તિ નથી એ સ્પષ્ટ કરતાં એ કહે છે:

માશૂક મહારી નથી કેવળ કલ્પનાની,
ના વા હવાઈ મુજ પૂતળી ભાવનાની;
જ્યોતિષ્મતી ભગવતી મુજ વિશ્વરૂપા !
શી ભવ્યતા ! નિરખતાં, અહ ! થાય મૂર્છા.

માશૂક ? ના નથી જ પ્રાકૃત દેહધારી,
વા સ્થૂલ નેત્ર તાણું માત્ર ન લક્ષ્ય થાતી;
એ મૂર્તિ સૂક્ષ્મતમ વિશ્વ બધાંની સત્તા !
માશૂક એ પ્રભુ ! અનુભવું જે પ્રભુતા !

અનેક પ્રલપનો અને વિલપનો કરતાં આ અતિ કરુણ કાવ્ય
કરુણતામાં જ પૂર્ણ થાય છે:

સાગર - જીવન અને કવન

ઓ પ્રાણ ! ઓ પ્રાણ ! જીવન સર્વ મ્હારું !
મ્હારું હવે હૃદય આ મુજને અકારું !
ચીરી જીવો ! પ્રાણરૂપ ! જીવો ! જીવો તો !
કેવું અપાત્ર ઉર ! હાય ! ધ્રુવો ! ધ્રુવો તો !

ક્યાં આત્મવૈદ્ય મુજ ? ક્યાં પ્રિય પ્રાણધ્યારી ?
અફસોસ ! ક્યાં દુઃખભરી સ્થિતિ આવી મ્હારી ?
એ ઝાંખી ! જ્યોતિ સ્મૃતિ ક્યાં ? સ્મૃતિ જાગતામાં,
હા ! હાય ! હાય ! ઢળતો ફરી મૂર્છનામાં !

[દીવાને સાગર : મૂર્છના]

આમ, ઇ. સ. ૧૯૧૦ ની છબિ જેવું ઇ. સ. ૧૯૧૧ નું વર્ષ અત્યંત દર્દ અને રુદનમાં, પ્રભુની એક વખતની ઝાંખી પછી લુપ્ત થયેલા દર્શનના સ્મરણમાં વ્યતીત થાય છે. ઇ. સ. ૧૯૧૨માં શ્રી 'સાગર' ગોકુલ, વૃન્દાવન વગેરે સ્થળોએ થઇને હૃષીકેશ ગયા અને હૃષીકેશના તપોવનમાં સંતસાધુઓના સમાગસમાં સમય વ્યતીત કરવા માંડ્યો, એટલે આ વર્ષના એમના ઉદ્દગાર આ તપોભૂમિના વાતાવરણમાંથી આવે છે. સારાં પવિત્ર તીર્થસ્થળોનું આહ્વાદક વાતાવરણ અને સંતસમાગમ આવા વૈરાગ્યપૂર્ણ, ઇશ્વરાનુરાગી હૃદયને સામાન્ય જનસમાજભર્યા વાતાવરણ કરતાં વધારે મનોરંજક અને સુરમ્ય લાગે એ સ્વાભાવિક છે. બહારનું વાતાવરણ બદલાવા છતાં હૃદયના ઉદ્દગારમાં તો પ્રભુનો વિરહ અને પ્રભુમિલનનો તલસાટ આ વર્ષમાં (ઇ. સ. ૧૯૧૨) પણ સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે. 'સનમને સવાલ' એ સુદીવાદના કાવ્યમાં પણ હૃદયનો સ્પર્શ એ જ છે:

શબ્દ ? સનમ ! આપશે ? પૂછું સનમ જીવાડશે ?
 દિલથી દિલ દબાવશે ? તું ગોદમાં સુવાડશે ?

x

x

x

વીતી જતાં વરસ વરસ—
 જિગરમાં મગર તરસઃ
 તો, સનમ ! પૂછું છું બસ—
 પૂરું કદિ પીવાડશે ?

લાગી સનમ ! દિલ્લગન ?
 શી રોમ રોમ આ અગન ?
 કિસ્મતે ફકત રુદન ?
 સુકું સુમન ખીલાવશે ?

રંગે રંગે તૂંડિ તમામઃ
 જો ચીરી ! અય ! નેક નામ !
 આવશે કશું ચ કામ ?
 આમ યા જલાવશે ?

x

x

x

જિગર જો ! કયું હરોજ !
 પહેર્યું તુજ ફકીરી તાજ !
 તો કદમનું અંમર રાજ—
 જિગરમાં જમાવશે ?

સાગર - જીવન અને કવન

શબ્દ આપશે, સનમ ?

જીવ્યું જીતાડશે, સનમ ?

સુવે તું ત્યાં, કહે, સનમ ?

શું ગોઠમાં લપાવશે ?

[દીવાને સાગર : સનમને સવાલ]

આ પછી ' દિલને રઝા ' એ કાવ્ય ઘણું સૂચક છે. મન એ જ આપણા બંધનનું મૂળ કારણ છે. મન પવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધ સોક્ષયોઃ । મન જે વશ થાય તો જ માયા જીતી શકાય. ' દિલને રઝા ' એ નાનકડી ગઝલમાં શ્રી ' સાગર ' મનોનાશના સિદ્ધાન્ત ઉપર આવે છે અને દિલને રઝા આપે છે. એ ગઝલમાં એ કહે છે:

ચોખ્ખું કહે કિલ્સુફ કે આંસુ બધી માયા:
તો ચે, હરામી મન ! તને ગમતું નથી મરવું ?

x

x

x

કાં દૈતમાં દુઃખી કરું ? અદૈતને જપવું:
જા ! જા ! રજા છે, દિલ ! ત્હને બસ બરતરફ કરવું.

x

x

x

કચરી જિગર ઓગાળીને આંસુ બધાં પીવાં:
બસ ઇશકને મંજૂર છે હિમાચલે તપવું:

અલ્લાહના ફરમાનથી દિલને જલાવી દઉં:
શુભ દિલ બની બ્રહ્માંડમાં બસ બેઠેકર ફરવું.

[દીવાને સાગર : દિલને રજા]

આપણે અત્યાર સુધી જોયું એ પ્રમાણે પોતાના અન્તરનું મુક્તમમાં મુક્ત વિશોધન કરી દિલમાં કયાં કાળાશ કે ક્ષતિ છે અને છે તો એનું મૂળ કયું છે એ શ્રી ‘ સાગર ’ હમેશાં બહુ જ બારીકાઈથી તપાસે છે અને એ રીતે પોતાની આન્તરભૂમિકા શુદ્ધ અને પવિત્ર કરે છે. એમણે પોતે જ એક પત્રમાં લખ્યું છે:

“ માયા અને અમાયા એ બન્નેનો એટલે માયાનો અને બ્રહ્મનો જ્ઞાનના સ્વાનુભવમાં લય છે - અભેદ છે, એ વાત નક્કી છે પણ એથી પોતાને અને છવાત્માનો પરિસ્થિતિને બહુ મુક્તમમાં મુક્ત - દુઃખમનની દૃષ્ટિએ જોવાની ફરજ ઊઠી જતી નથી. જ્ઞાનનો હિપયોમ જેમ પૂર્ણતા જોવામાં કરવાનો છે તેમ અપૂર્ણતાના દરેકે દરેક અંશને છેદી ભેદીને જોવામાં પણ જરૂર જ કરવાનો છે, કેમ કે એવી રીતે દુઃખમનની આંખે પોતાની અંદરનો મુક્ત દરેકે દરેક તમ્બુ જોવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી આત્મદર્શન જામતું નથી. નથી જામતું એનું કારણ એ છે કે નામ, રૂપ, ગુણનું સ્વરૂપ ‘ પેસીવ ’ (Passive) મન હિપર એટલું બારીક વણાઈ ગયેલું હોય છે કે એના તંતુ એ તંતુનું છેદનભેદન ઝટ લઈને થઈ શકતું નથી. ”

આમ, આત્મજીવનના પ્રવાસમાં પગપેપગપે શ્રી ‘ સાગર ’ પોતાની અંદરની ભૂમિકા તપાસે છે. ‘ એક મહાન મુક્ત ’ એ

વળા એ કહે છે:

છો પ્રહ્લાંડ સહુ ત્યજે; ન પરવા રાખી ન વા રાખવી,
પોતાના ઉરદંશની જ પરવા પૂરેપૂરી રાખવી;
ના ના ભૂલ કબૂલતાં શરમ ના, ના ક્ષુબ્ધતા માનવી,
પોતાની જ કબૂલ ભૂલ કરતું ઉંચે જતું માનવી.

અમેરિકન વિચારક એમર્સને યોગ્ય જ કહ્યું છે: “ What
your heart thinks great is Great; Soul's emphasis
is always right.” પોતાની ભૂલનો ખોટી રીતે બચાવ કરવાની
પ્રવાસીની જરા પણ ઇચ્છા નથી. એ સ્પષ્ટ જ કહે છે:

કરી ભૂલ, અહોહો ! શી ? કરી કે એ થઈ ગઈ ?
અરે ! સંદિગ્ધ શા માટે ? કહો કે એ કરી થઈ.

પ્રભુ તો હમેશાં કૃપાળુ જ છે અને કૃપાનાં સ્રોત હર પળે
વહેવરાવે જ છે; માત્ર મનુષ્યની નિર્બળતાને લીધે, એના તપને
અભાવે જ આશુરી તત્ત્વ કાંઈ જાય છે; એ સમજાવતાં એ કહે છે:

પ્રેરાતી વૃત્તિઓ દૈવી, કૃપા ઇશ્વરી વિલસે:
વિરોધી તત્ત્વ કાંઈ એ માન્દ માનવનું દિસે.

પ્રભુકૃપાનું સ્મરણ કરતાં એ કહે છે:

પ્રભુકૃપા ! શબ્દ મધુર લાગે:
અને, પ્રભો ! લેહ બધો ચ લાગે;
પ્રભુકૃપા ! ત્યાં બસ પૂર્ણતા હો
હું તો રટીશ: તુજમાં મુજ પૂર્ણતા હો.

સાગર - જીવન અને કવન

નથી આશાદીપ્તિ, તરણબલ હૈયે નથી, પ્રભો !
છતાં, શ્રદ્ધા તૂંમાં - તુજ પ્રભુકૃપા સર્વ મુજ હો !

પશ્ચાત્તાપ અને રુદનભર્યા હૈયે એ પોતાની ભૂલતું સ્મરણ
કરે છે:—

જગાવી ત્યાગની ધૂણી, જોગી બેઠેલ ધ્યાનમાં:
પહોંચ્યા ક્યાંથી, અરેરે ! ત્યાં વિશ્વના ધ્વનિ કાનમાં ?

આટઆટલા મનોમંથન પછી, આટઆટલી સાધનો પછી,
આટઆટલા આન્તરવિગ્રહો કરીને આસુરી તત્ત્વોનો વિનાશ
કર્ચા પછી, પૂર્ણતાને પગથિયે પહોંચતાં આમ કેમ થયું ? સંસારની
સાથેનો સંબંધ જોગી હૃદયને કેમ થયો ? આટલી ઉન્નતિ પછી
આવું પતન કેમ થયું ? શ્રી ' સાગર ' વિચારે છે:

ઓગાળી નેત્રજલથી અતિ સખત અદ્રિ,
એ ચૂર્ણ અન્તર પચાવી બન્યો તપસ્વી;
તે જોગી આજ બની કાયર શો રડું છું:
તે - તે જ હું ચરણમાં પ્રભુના ધુણું છું.

અને એવું આન્તરવિશોધન કર્યા પછી એ તારતમ્ય કહાડે છે:

તેમાં તથાપિ ફિરિયાદ રડું હું શ્રાને ?
ના દોષ લેશ પણ દેઈ શકું કશાને;
છે ન્યાયની સહુ બનેલ ચથાર્થતા આ,
પોતા સિવાય અપરાધી મહુને જડે ના.

અનેક પ્રકારની સૂક્ષ્મ વાસનાઓ ઉપર વિજય મેળવનાર વીર હૃદય એ વિજયના દિવસો સ્મરે છે:

આબ્યાં લાખ કરોડ લોભક બળો ન્યાં નેગી તહારો ઉભો,
ત્રાસે સર્વ છતાં ઉંચો કર થતાં: એ હસ્ત તહારો, પ્રભો !
શ્રદ્ધાનું બલ દિવ્ય આ રગરગે તે દિ હતું ધૂમતું,
પ્રેમાર્પિત, પવિત્ર, પ્રેરિત, પ્રભો ! આ લોહી ત્યાં ફૂદતું.

અને અત્યારની દશા:

ક્યાં છે તે ઉરરક્ત ? ક્યાં પ્રણય ? રે ! ક્યાં પ્રેમની દિવ્યતા ?
ક્યાં છે તે શુચિ ધ્યાનલીન પ્રભુતા ? ક્યાં ભક્તિની દીનતા ?
ક્યાં છે તે મુજ ચક્ષુ ? યોગબલ ક્યાં ? ક્યાં એ બલિદાન છે ?
ક્યાં તે આશ્રમ ઋત્વિજો જહીં સ્તવે ગોપાલના ગાનને ?

એ વિનિષાત !

છે તે સર્વ, અરે ! અદૂર ઉરથી, શ્રદ્ધાથી વિલોકતાં,
રે ! રે ! તો ય ચૂકેલ, હા ! પગથિયું સોપાનશ્રેણિ જતાં;
ને, ઉંચેથી પડ્યો રસાતલ ગયો ! છે માર્ગની શી ખૂબી !

હૈયે નવીન બલ ભરતાં એ કહે છે:

તૈયારી ફરી તો ય તૂં કર, ભલા આત્મા ન થાકે કદી.

પોતાના આવા પતનમાં પણ ઇશ્વરી સંકેત માનીને એ કહે છે:

સાગર - જીવન અને કવન

નિર્માયો કેમ હેતુપૂર્વક બધો આ વિશ્વયાત્રા તણો,
તેમાં આ ઉરનું પરિક્રમણ તે સંકેત નિર્માણનો;
ચાહે છે પ્રભુની કૃપા અનુભવો સૌને પૂરા આપવા,
ને જીવો સહુને તપાવી, કસીને દે લહાણ પ્રેમી થવા.

વિચારોના સામ્ય માટે સરખાવો:

“ The universe is a cosmos, not a chaos. He who has acquired that faith in the power and supremacy of good which no apparent justice, no amount of suffering and no catastrophe can shake, will pass through all emergencies, all trials and difficulties, with a sublime courage that defies the demons of doubt and despair. He may not succeed in all his plans; he may even encounter much failure; but when he fails, it will be that he may frame nobler purposes and ascend to higher achievements. He will only fail in order to reach a success greater than that of which he at first dreamed. ”

—James Allen.

ભાવાર્થ કે: ---

“ જગત એક નિયમબદ્ધ વ્યવસ્થા છે, અંધાધુંધી નથી. મહાન આદત, અત્યંત દુઃખ અને આલ્સ દષ્ટિએ દેખાતા અન્યાયના અનુભવોમાં પણ જે સત્યના અંતિમ વિજયની ગાયતમાં પોતાની શ્રદ્ધા દઢ રાખી શકે છે તે જ શંકા માત્રને નિર્મૂળ કરતા દિવ્ય

શ્રદ્ધાના બળે જીવનની અનેક મુશ્કેલીઓમાં અને કસોટીઓમાં પાર ઉતરી શકે છે. કદાચ, બધી બાબતોમાં એ સફળ ન પણ થાય, કદાચ એને અનેક મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થવું પણ પડે, પણ એ નિષ્ફળતાઓ એટલા જ માટે હોય છે કે એ વડે એ વધારે જાંચી સફળતા મેળવી શકે. એને નિષ્ફળતા એટલા માટે મળે છે કે એથી એની કલ્પનામાં પણ ન હોય એટલી ઉચ્ચ સફળતા એ મેળવી શકે. ”

—જેમ્સ એલન.

વાચકને સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થશે કે સાધુ વિચારક જેમ્સ એલનના ઉપરના વિચારોનું શ્રી ‘ સાગર ’ના મનોમંથન સાથે કેટલું બધું સામ્ય છે. એ વધુ વિચારે છે:

પ્રેમી જીવ પ્રયાણમાં વધુ વધુ ચાહ્યાં કરે પ્રેમમાં, તે માટે જ પ્રવાસમાં વિધિ રચે આ દર્દ મિત્રોસમાં; કાં દુઃખી થવું તો પ્રવાસી ઉરને ? શ્રદ્ધા ન કાં રાખવી ? ત્રાતા છે પ્રભુની અસીમ કરુણા, ત્યાં દૃષ્ટિ ચોંટાડવી.

એ ‘ મહાન ભૂલ ’માં રહેલું ભૂલ તત્ત્વ શ્રી ‘ સાગર ’ આપણને આ પ્રમાણે આપે છે:

હૈયું ને બુદ્ધિ બે જુદાં, ત્યાં ચોખ્ખો વ્યલિચાર છે;
એ બેના ઐક્યમાં સાચા સ્નેહનો સહચાર છે.

અને એ સિદ્ધાન્ત વડે, એ પોતાને તપાસે છે:

ને, પામી મૂર્તિમતી પ્રીતિ પ્રભુકૃપાને—
સંભૂત સ્નેહસહચારની દિવ્યતાને,

સાગર - જીવન અને કવન

રે ! કેાણુ યોગી ઉર એ વ્યભિચાર મ્હાશે ?

આ હૈયું એ અસહચારનું પાતકી છે.

જગતના સંબંધોમાં ઉર વ્યામોહ પામ્યું તો હવે એ જગતને જોનારી દષ્ટિનો જ વિલય થવો જોઈએ અને પ્રત્રાસી એ જ કહે છે:

હો તેને વિશ્વ હો: અસ્તુ ! મ્હારે તો વિશ્વ છે નહીં:
પ્રભો ! આ આપણી સૃષ્ટિ, હૂં - તૂં બેની બની રહી.

હૃદયમાંથી સરી જતું બળ એકઠું કરીને વીર હૃદય માર્ગમાં આગળ વધવાને પોતાની વૃત્તિઓને એકીકૃત (Concentrated) કરે છે:

છો હોય વિશ્વ, પણ યોગી હવે ન જોશે,
એકાકી અદ્ભુત વિધિથી નિજાત્મ ઘોશે;
સંબંધ માત્ર જગના સહુ એ ઉપાધિ !
હો સર્વને નમન ! સાધીશ હું સમાધિ.

છો રમ્ય હો જગત, માર્દવપૂર્ણ હો વા:
છો હોય સુંદર, શુચિ, પ્રભુતાભર્યું વા:
જોશે ન જોગી જગ નિષ્કળ કાલ જોવા:
નિવૃત્તિ છે ન ઉરમાં અથવા ન પર્વા.

ના ! ના ! મ્હને ન અવકાશ સમષ્ટિ જોવા:
રોશો ન કોઈ: નથી કુર્સાદ અશ્રુ દહોવા:

આ જોગી તો જગતને જરી યે ન રહાતોઃ
 ને વિશ્વ આખું ય ! લલે મુજને ન રહાશે.
 અને પોતાનો માર્ગ વિશ્વથી ભિન્ન છે, એ પોતે જગતને જણાવે છેઃ
 સંબંધ નિષ્કળ પરસ્પર આપણે છેઃ
 તો, ઓ લલા જગત ! તું મુજને તજ દેઃ
 છે કોઈ વિશ્વ મુજ કાજ રચ્યું વિભુએઃ
 મહારે તહીં ગગનને પડદે જવું છે.
 આટલી જખ્ખર નિષ્કળતા પછી એ વસ્તુસ્થિતિ સ્પષ્ટ સમજ
 શકે છે કેઃ

જીવાત્મા દોડતો કિન્તુ માર્ગો બન્ધ પ્રવાસનાં,
 છૂપેલી સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં જ્યાં સુધી કોઈ વાસના.

જ્યાં સુધી પૂર્ણ વાસનાક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ
 પ્રવાસી મોક્ષ અનુભવી શકે નહીં, એ યોગવસિષ્ઠકારનો સિદ્ધાન્ત
 ઉપરની બે લીટીઓમાં વ્યક્ત થયો છે. સાથે સાથે એ પણ કહે-
 વાતું પ્રાપ્ત થાય છે કે સંપૂર્ણ વાસનાક્ષય — સંપૂર્ણ મનોનાશ
 થયા વિના પૂર્ણતાના શિખરે પહોંચી શકાતું નથી — એ આ આખા
 ય કાવ્યનો ધ્વનિ છે, આખા ય કાવ્યનું મંડાણ છે અને મર્મ છે.

હવે તો એ પ્રવાસી અમૃતના વર્ષાણુસમું પરમ સત્ય ઉચ્ચારે છેઃ

ચાક્યો છું વિશ્વ સહુ સુંદર મોહી મોહીનેઃ
 રોયો છું લોહી વહી આંખ ફરીથી લોહીનેઃ
 મીચું છું નેત્ર બસ ! છેલ્લું જ જોઈ જોઈનેઃ
 ઓ જીવ ! તું પ્રભુ વિના ન લજીશ કોઈને.

સાગર - જીવન અને કવન

પ્રિયા ! પ્રેમી ! પિતા ! માતા ! મહાર્ અહ્માંક તું જ તું :
સૌમાં, અહ્મકૃપા ! તું ! તું ! ના ના કોઈ મહને બીજું.

હવે એ પોતાના ઉપાસ્ય - ઈષ્ટદેવ વિષે - પ્રેમપ્રભુ
વિષે કહે છે:

પ્રભો ! તું અણુલિંગીને લિંગભેદે જ કલ્પતાં,
શકું રોઈ, પ્રભો ! પ્રીતિ, તહને માશૂક ! જલ્પતાં.

પોતાની અંદરનો પ્રેમભાવ અને પૂજ્યભાવ આરોપવા માટે
અધિષ્ઠાન તરીકે નિર્ગુણ અહ્મને શ્રી ' સાગર ' સગુણ સ્વરૂપે
પૂજે છે અને કારણ તરીકે જણાવે છે:

અન્યથા શી રીતે બોલું મનેન્દ્રિય અગમ્ય જે ?
સગુણોપાસના દ્વારા, માણું નિર્ગુણ અહ્મને.

પોતાની માન્યતા એ વધુ સ્પષ્ટ કરે છે:

સર્વાતીત છતાં સૌમાં વ્યાપ્ત તું સર્વદા, વિભો !
છતાં તહે દીધી જે આંખી તે પરઅહ્મ અંખતો.

હા, પૂજૂં મૂર્તિ ! લગ્નું કોઈક એક વ્યક્તિ,
એ વ્યક્તિ ? ના નહીં ! તથાપિ નિજાત્મમૂર્તિ ;
અહ્માંક સર્વ રહ્યું મૂર્તિથી એ છવાઈ,
ના કલ્પના; વિભુની આંખી અનુલવાઈ.

પોતાની આત્મમૂર્તિ એ જ વસ્તુતઃ વિરાટરૂપે અહ્મમૂર્તિ છે.
અનુષ્યને પ્રભુનો અનુલવ થતાં એનું નાનકડું ' હું ' પૂર્ણ અહ્મમાં
ઓગળી જાય છે અને એ આત્મસાક્ષાત્કાર દ્વારા શ્રુતિવચન

અનુભવે છે: સર્વં ક્વલિવદં બ્રહ્મ નેહ નાનાસ્તિ કિંચન ।
આ સધળો બ્રહ્મનો જ વિસ્તાર છે, બ્રહ્મ વિનાની ખીણ કંઈ
વસ્તુ વિદ્યમાન જ નથી. વિશ્વના વિખ્યાત તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એ પરમ
સત્તાને વિવિધ નામે સંબંધે, છતાં એ એક જ પરમ સત્તા વિષે
સર્વને કહેવાનું છે. શ્રી ‘ સાગર ’ પણ એ વિષે જ કહે છે:

જીવો: જીવે રવિ, શશી, પૃથિવી, સમુદ્રો,
પ્રાણી, પશુ, વિહંગ, દૃશ્ય બધા પદાર્થો;
ને, ઓતપ્રોત છુપી લાખ અદૃશ્ય સૃષ્ટિ,
એ સર્વનું જીવન તે મુજ ઇંદ્ર મૂર્તિ.

લાખો ઇસામસીહ જ્યાં કદમે ઝૂકે છે,
જ્યાં કેટિ કૃણુ ચરણો ચુમવા મથે છે;
ને જ્યાં રહે સતત જોગીની લીન વૃત્તિ,
તે પ્રેમરૂપ મુજ માશુક બ્રહ્મમૂર્તિ.

મનુષ્યને ભજવા જેવું કે તજવા જેવું કશું નથી. સર્વત્ર જો
પ્રભુ જ બર્યો હોય તો તજવા જેવું શું છે ? જોને ખરો આત્મા-
નુભવ થાય તે કશાને ચાહતો નથી, કશાને અવગણતો નથી. જે
વૃત્તિ અત્યાર સુધી સંસાર જોતી હતી તે વૃત્તિનો જ વિલય થઈ
જાય છે અને સધળે સ્થળે એ પરમાત્મદર્શન કરે છે. સાચા
આત્માનુભવીને તો શ્રી અખાણ કહે છે તેમ:

હૃદયગુહામાં રામ પ્રગટયો, તેણે પાલટો મનનો થયો;
માયાને ઠામે બ્રહ્મ ભાસે, સંસારનો સંભવ ગયો.

x

x

x

સાગર — જીવન અને કવન

જાગ્યો ત્યાં થઈ ચેતના, નિદ્રા સાથે સર્વે પળ્યું.
ત્યમ તુરિયા વડે તિમિર ત્રાસે, ચિત્ત ચમક્યું, હું તું ટળ્યું.

[અખેગીતા કડવું ૧૨ મું.]

માયાનું અસ્તિત્વ એ મનનું જ કારણ છે; એ સિદ્ધાન્ત
વ્યક્ત કરતાં શ્રી ' સાગર ' કહે છે:

વસ્તુમાં કદ્યના માયા, હેયોપાદેય કૈં નથી;
છતાં જો માર્ગ રોધે તો, જોગીને ત્યાજ્ય સૌ નકી.

પોતાની વાસનાએ કરીને મનુષ્ય જન્મમરણનું ભવચક્ર વહોરી
લે છે, એ હવે પોતાનું વાસનાખીજ ઉકેલતાં કહે છે:

અતીત સૌથી નિરંજન તું, પ્રભો !
પતિત તેથી પુરંજન હું થયો !
કીધી ઉપાધિથી સંસૃતિ જીવની !
પુતળી પંચમહાભૂતની બની !

પરંતુ હવે તો સ્વસ્થતા આવે છે:

પૂરેપૂરી, પ્રભો ! માનું, પ્રેમયોગ પદચ્યુતિ:
નવી શ્રદ્ધા છતાં તુંમાં, તું આશાબલ, તું દ્યુતિ.

અને પ્રભો ! આ ઉર સ્વસ્થ થાય છે:
ભક્તિ ફરી તહારી ઉરે ભરાય છે:
જોગી પ્રભુપ્રેમ પ્રસાદ ગાય છે:
મિથ્યા ઉપાધિ ઉરથી તજાય છે.

આ મહાન ભૂલથી પોતે નવું બળ પામે છે, એનો પણ હવે એ મુક્તકંઠે સ્વીકાર કરે છે:

કરી હતી ભૂલ ! ' હતી ' થઈ છે:
તહારી, પ્રભો ! મહારી મહત્તે ક્ષમા છે:
એ ભૂલથી પાઠ નવો ભણાવ્યો:
જોગી વધુ મહત્તમ માર્ગમાં બન્યો.

અને એ સમજે છે:

બાહ્ય રૂપે બનાવોતું હૈયાની સૂક્ષ્મ ભાવના;
તેમાં એ પ્રભુનો હેતુ, જીવાત્માની સુધારણા.

જ્ઞાનાભાસે ઠગાયો તે, તારતી પ્રભુની કૃપા;
અને, ચિન્તનના ભાવો, જગાડે જોગીમાં નવા.

અને ઉપસંહારમાં તો પ્રભુની દયા ગાયા વિના ભક્તહૃદય
બીજું શું કહી શકે ?

અચ્ચલ યોગ વિના નથી ભક્તિ ને-
સતત ભક્તિ જ યોગનિદાન છે;
બસ અનન્ય તહને, પ્રભુ ! ચિન્તવે-
પ્રભુકૃપા ઉર તો જ અનુભવે.

ટળે મોહ, રૂળે પ્રીતિ, પ્રસાદે ગુરુદેવના:
સ્મૃતિ, વિભ્રમ છેદાતાં, શમે છે ઉરવેદના.

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

દયા દેખી, પ્રભો ! માગું : રાજ્ય તહાડું જ આવજો :
ભૂદયો છું : ગદાનિ પામ્યો છું : હવે આપ નિભાવજો.

આ અતિદીર્ઘ કાવ્યની છેલ્લી એ લીટીઓ કાવ્યનો યોગ્ય જ
ઉપસંહાર કરે છે :

રોતાનાં આંસુડાં ચોખ્ખાં, પ્રભુનો હસ્ત લૂછતો :
જાતે જોગીની નાડીમાં, પ્રાણ કુમ્ભક પૂરતો.

“ મૂર્છના ” કાવ્યની સાથે આ બીજું એવું જ અતિ
મહત્વનું કાવ્ય ‘ એક મહાન ભૂત ’ આપણે જોયું. બન્ને કાવ્યોમાંનો
મહત્વનો ફેર એ છે કે ‘ મૂર્છના ’ કાવ્યનો અંત અતિ કરુણ
રુદનમાં આવે છે, જ્યારે આ કાવ્યમાં તો પ્રવાસી અતિ કરુણ
રુદન પછી પ્રભુની કૃપા વડે, પ્રભુમાં શ્રદ્ધા રોપીને, પિછાનીને,
નવચેતના પ્રાપ્ત કરે છે અને માર્ગે પળે છે. બન્ને કાવ્ય વચ્ચેનો
આ ફેરફાર પ્રવાસીની આન્તરદશાના ભૂમિકાભેદને અંગે જ છે.
‘ મૂર્છના ’ કાવ્યના સંયોજન સમયે શ્રી ‘ સાગર ’નું હૃદય
એટલું આગળ વધેલું તથી કે જેથી એ જોઈ શકે કે નિષ્ફળતામાં
જી જીવાત્માની સુધારણાનો જ પ્રભુનો હેતુ હોય છે. ‘ એક
હાન ભૂત ’માં એ હૃદય એટલી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી ગયું છે
અને પ્રત્યેક નિર્માણની સુંદરતા એ સમજી શકે છે, અને તેથી જ
એ મૃતપ્રાય હૃદય પ્રભુકૃપાના અમૃતવર્ષણ વડે પુનર્જીવન પ્રાપ્ત
કરે છે અને માર્ગ પામે છે.

ધ. સ. ૧૯૧૨ ના અંત સુધીનો કાવ્યપ્રવાહ એટલે કે
આત્મપ્રવાહ આપણે જોયો. સૂક્ષ્મ શરીરનું બારીક શોધનવિશોધન

અને એને પરિણામે પ્રભુવિરહ, દર્દ, રુદન અને પારાવાર દુઃખી હૃદયની દુઃખભરી સ્થિતિ — એ આ સમયની પ્રવાસીની અન્તઃસ્થિતિ હતી. આટલાટલા આત્મવિશોધન પછી એને સમજાય છે કે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરના સંપૂર્ણ શોધનવિશોધન માટે અને જન્મમૃત્યુના ભવરણમાં જીવાત્માને ગોથાં ખવડાવનાર વાસનાના સમૂળા ઉચ્છેદન માટે સંપૂર્ણ એકાન્ત, તીવ્ર તપશ્ચર્યા અને સતત હૃરિસ્મરણના જપની જરૂર છે. વસ્તીનું પ્રપંચી વાતાવરણ પૂર્ણતા પામવા માટેની સાધના માટે યોગ્ય નથી, એમ લાગવાથી શ્રી ‘ સાગર ’ ઇ. સ. ૧૯૧૨ માં ગુજરાત છોડીને, ઉત્તર હિન્દનો પ્રદેશ છોડીને આગળ વધ્યા અને ઇ. સ. ૧૯૧૩ થી એમણે હિમાલય પર્વતના જંગલોમાં રહેવાનું શરૂ કર્યું. ઇ. સ. ૧૯૧૩ થી ઇ. સ. ૧૯૧૫ સુધીનો એમના જીવનનો કાલ હિમગિરિ-નિવાસનો છે. આ સમય એમના આન્તરજીવનમાં સૌથી વધારે મહત્ત્વનો છે; કારણ કે આ સમયે હિમાચલની તપોભૂમિમાં અને ત્યાંનાં વિકટ જંગલોમાં રહીને સાર્વિક આહાર, શુદ્ધ વિચારો અને પ્રભુનું ભજનકીર્તન કરીને શ્રી ‘ સાગરે ’ મનુષ્યજીવનનું સાદૃશ્ય કરી લીધું. હિમાચલનું એમનું જીવન કેવા પ્રકારનું હતું, ત્યાં રહીને એમણે શારીરિક અને માનસિક તપ કેવા પ્રકારનું કર્યું અને કયા ક્રમ દ્વારા એઓ આત્મજીવનની સર્વોચ્ચ કોટિએ પહોંચ્યા એ આલેખતા પહેલાં આપણે એમના આન્તરજીવનને અસર કરનાર કયાં કયાં મુખ્ય પ્રેરકબળો હતાં તે જાણવું પડશે; કારણ કે તે દ્વારા જ આપણે એમના સૂક્ષ્મ શરીરની ભૂમિકા અને એનો પ્રગતિક્રમ સમજી શકીશું.

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

શ્રી સાગરને ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં રામાનંદ નામે એક સમર્થ સંત મળેલા. તે સમયે એમની ઉંમર માત્ર ચૌદ વર્ષની જ હતી. આ સંત સરખેજમાં કેટલોક કાળ રોકાયા, તે દરમિયાન શ્રી ‘સાગર’ એમની સારી સેવા બજાવી. સંતજીને લાગ્યું કે છોકરો ભાવિક છે. દરરોજ શ્રી ‘સાગર’ એમની પાસે જતા અને સંત એમને, યોગ્ય શિખામણ આપતા. સરખેજ છોડતી વખતે રામાનંદે શ્રી ‘સાગર’ને $\frac{૧}{૨}$ સાધજની એક જાડી પાકા બાઇન્ડીંગની નોટબુક આપી અને હમેશાં એની પૂજા કરવાની સૂચના આપી. એ પુસ્તકમાં ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’, ‘તુલસીદાસજી ઉપર મીરાંનો પત્ર’, કેટલાક સંસ્કૃત નીતિબોધક શ્લોકો, નરસિંહ મહેતા અને બીજા સંતોનાં ભજનો, ઉર્દુમાં લખેલો ‘કાશ્વબોધ’, ભગવાન સ્વામી-નારાયણ સહજનંદ મહારાજનાં વચનામૃત – વગેરે મોક્ષમાર્ગોપયોગી તત્ત્વચિંતનો છે. રામાનંદજીએ આપેલા ગુટકામાંનું સાહિત્ય પુખ્ત ઉંમરે જ સમજાય એવું ગહન હોવાથી, એમણે શ્રી ‘સાગર’ને પુસ્તક આપતી વખતે જ કહ્યું, “આ પુસ્તકની તું હમેશાં પૂજા કરજે અને મોટી ઉંમર થાય એટલે એમાંનું સાહિત્ય તારા પિતાજી પાસેથી અને વિદ્વાન સાધુ પાસેથી શીખી લેજે. એથી તારું કલ્યાણ થશે.” પુસ્તકની સામગ્રી જેતાં વાચક સમજી શકશે કે કોઈ પણ ખરે જીજ્ઞાસુ, માત્ર આ ગુટકામાં આપેલું સાહિત્ય જ, જે પોતાનું

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો.

કરે તો એનો ખેડો પાર થઈ જાય; અને તેથી જ રામાનંદજી જતાં જતાં સંતસેવાના ક્ષણ તરીકે શ્રી ‘સાગર’ને આ પુસ્તક આપતા ગયા. શ્રી ‘સાગરે’ રામાનંદજીના આદેશ મુજબ આ પુસ્તક હમેશાં પોતાની પાસે રાખ્યું અને એતું શરૂઆતમાં પૂજન અને પાછળથી અક્ષરશઃ અધ્યયન કર્યું. આ પુસ્તકના અભ્યાસના પરિણામે એમના હૃદયમાં ગુરુભક્તિ અને પ્રભુભક્તિનાં તત્ત્વો દાખલ થયાં. એટલું જ નહોં પણ સંતોની વાણી પ્રત્યે પ્રબલ અભિરુચિ પણ જન્મી, વેદાન્તની પરિભાષામાં બોલીએ તો જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓમાંની પહેલી ભૂમિકા શુભેચ્છા (જુઓ પરિશિષ્ટ ૩)નો હૃદય થયો.

આ પછી ચારેક વર્ષો બાદ એમને સરખેજ મુકામે સ્વામી સ્વયંપ્રકાશની મુલાકાત થઈ. આ સ્વામીજીના સહવાસમાં પણ એ એકાદ માસ રહ્યા, અને સ્વામીજીએ શ્રી ‘સાગર’ને અદ્વૈતવેદાન્તી સંત શ્રી અખાજીની વાણીનો અભ્યાસ કરાવ્યો. અખેગીતા, અનુભવગિન્દુ અને ગુરૂશિષ્ય સંવાદ, એટલું બહુવિધ. આમ, જ્ઞાનમાર્ગનો અભ્યાસ વધતો ચાલ્યો, અને અખાજીની વાણી પ્રત્યે પ્રેમ અને માત્ર ઉત્પન્ન થયાં.

૪. સ. ૧૯૦૭ના અરસામાં શ્રી ‘સાગરે’ ‘કલાપીનો દેકારવ’નો તત્ત્વસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યો. એમાં એમણે “સ્નેહની ગીતા” જોઈ. ‘કલાપી’ના અભ્યાસે એમને પ્રેમધર્મના સાહિત્યના અભ્યાસ તરફ પ્રેર્યા. શ્રી ‘સાગર’નું કવિહૃદય મૂળથી જ લાગણી-પ્રધાન હતું અને વળી પ્રેમની લાગણીઓના સદૃશ આલેખક શ્રી ‘કલાપી’ જેવા હૃદયનો એમને આવેગ મળ્યો. આથી શ્રી ‘સાગર’ના લાગણીપ્રધાન જીવનમાં નવીન તથાકો શરૂ થયો.

સાગર - જીવન અને કવન

(૧) પ્રેમધર્મ વિષેના જગતભરના મહાન લેખકોની કૃતિઓનો તાત્ત્વિક અભ્યાસ અને (૨) સુદીવાદના સિદ્ધાન્તોનો અને સાહિત્યનો અભ્યાસ; એમ બે પ્રકારનો અભ્યાસ શ્રી 'સાગરે' શરૂ કર્યો.

આપણે ગયા પ્રકરણમાં જોયું તેમ, પ્રેમનાં વિવિધ સ્વરૂપોનું આલેખન કરતા પાશ્ચાત્ય લેખકોમાં શ્રી 'સાગરે' જર્મન કવિ ગેટેનું 'શ્લૅસ્ટ' અને 'વિલ્હેમ મીસ્ટર' એ કૃતિઓનો અભ્યાસ કર્યો; ઇટલીના કેન્ટીનું 'ડીવાઇન કોમેડી' વાંચ્યું; આ ઉપરાંત, કવિઓમાં મિલ્ટન, શેલી અને બાયરનનો અભ્યાસ કર્યો. અમેરિકન વિચારક એમર્સનના પ્રેમ, સૌંદર્ય અને પરમાત્મતત્ત્વ (Oversoul) વિષેના નિબંધો વાંચ્યા - વિચાર્યા. આ ઉપરાંત, પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞ સ્વીડનબોર્ગનાં પુસ્તકોનો પણ શ્રી 'સાગરે' ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો.

પ્રેમધર્મ ઉપરનું આટલું પાશ્ચાત્ય સાહિત્ય એમણે વાંચ્યું, વિચાર્યું અને એમાંથી યોગ્ય લાગ્યું તેટલું ગ્રહણ કર્યું. શ્રી 'કલાપી'ના અભ્યાસે શ્રી 'સાગર'ને પ્રેમનું પૂજન શીખવ્યું અને શ્રી 'સાગર'માં રહેલી પ્રબલ વૈરાગ્યની લાગનાએ એ પ્રેમપૂજનને સ્થૂલ પ્રેમ તરફ ન ઢળવા દેતાં સૂક્ષ્મ પ્રેમ - દૈવી પ્રેમ તરફ દોર્યા. આ દૈવી પ્રેમની ભાવના ધીરે ધીરે મનુષ્યને ઉન્નત કરીને કેવી રીતે પૂર્ણતા તરફ લઇ જાય છે એ વિષે આપણે શ્રી 'સાગર'ના સ્વ. ચંદ્રશંકર પંડ્યા ઉપરના વિસ્તીર્ણ પત્રમાં જોયું છે. શ્રી 'કલાપી'ની કેટલીક કવિતાઓ માત્ર સ્થૂલ પ્રેમને જ નિરૂપે છે અને એના ગાનતાનમાં જ મસ્ત રહે છે; એ સ્થૂલ પ્રેમ જો સૂક્ષ્મ પ્રેમમાં ન પરિણમે અને પ્રેમી જો માત્ર એની પ્રિયતા-માના દેહવિલાસોમાં જ રચ્યો પચ્યો રહે તો એની કેવી દુર્દશા

સાગર - જીવન અને કવન

આ પ્રમાણે કહે છે: *

૧. પ્રેમ એ મનુષ્યનું જીવન છે.
૨. પ્રજ્ઞાન વડે પવિત્ર થયેલો પ્રેમ આધ્યાત્મિક અને દૈવી બને છે.
૩. બુદ્ધિમાં અપવિત્ર થયેલો પ્રેમ મોહ થાય છે.
૪. પરમાત્મા ખુદ પ્રેમસ્વરૂપ છે અને ખુદ પ્રજ્ઞાનસ્વરૂપ છે.
૫. દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન એક બીજાથી જુદાં પાડી શકાય એમ નથી.
૬. દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન સ્વયંભૂ વસ્તુ અને એનું રૂપ હોઈ, વસ્તુતઃ માત્ર એક જ તત્ત્વ છે.

---

* અસલ અંગ્રેજી વચનો આ પ્રમાણે છે:—

1. Love is the life of man.
2. Love purified by wisdom becomes spiritual and celestial.
3. Love defiled in the understanding becomes sensual.
4. God is love itself and wisdom itself.
5. Divine love is inseparable from divine wisdom and divine wisdom from divine love.
6. The divine love and wisdom are absolute substance and form, thus the one and only reality.

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો.

૭. સર્જાયેલા જગતની તમામ વસ્તુઓ પ્રભુના દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનની ગ્રાહક છે.

૮. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન સૂર્યરૂપે દેખાય છે.

૯. દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનના પ્રતીકરૂપે રહેલા સૂર્યમાંથી ઉષ્મા અને જ્યોતિ વહે છે.

૧૦. દિવ્ય ઉષ્મા અને પ્રકાશ પ્રભુના પ્રતીક તરીકે રહેલા સૂર્યમાંથી વહેતાં હોવાથી, દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનની માફક એક જ છે.

૧૧. પ્રેમ, પ્રજ્ઞાન અને ઉપયોગ (એટલે સેવા) એ એક બધી એક આવે છે.

7. All things in the created universe are recipients of the divine love and wisdom of god-man. :

8. The divine love and wisdom are seen in the spiritual world as a sun.

9. Heat and light proceed from the sun which is the manifestation of the divine love and wisdom.

10. Spiritual heat and light, because they emanate from the lord as a sun, are one, like his divine love and wisdom.

11. Love, wisdom and use follow in order.

સાગર - જીવન અને કવન

સ્વીડનબોર્ગનાં પ્રેમ ઉપરનાં આટલાં સૂત્રો ઉપરથી વાચકને પ્રેમ વિષેના એમના સિદ્ધાન્તોનો ખ્યાલ આવશે. સ્વીડનબોર્ગે મનુષ્યના જીવનમાં પ્રેમતત્ત્વને મુખ્ય આધારભૂત ગણ્યું છે. બુદ્ધિવડે વિકૃત થયેલા પ્રેમને એ મોઢ કહે છે અને પ્રજ્ઞાન વડે જ પ્રેમ દૈવી થવાનું શીખવે છે. પ્રજ્ઞા જો પ્રેમને દોરે નહીં તો ટોલ્સ્ટોયે કહેલા નિઃસ્વાર્થપણના અને સ્વાર્થપણના દૈવી ગુણો પ્રેમમાં આવે નહીં અને વિષયલોભ પુષ્ટિયો કેવળ શારીરિક સુખમાં જ સ્વીપચી રહે. પ્રેમ વડે જો પ્રભુતા પામવી હોય તો મનુષ્યે પ્રેમનું સંસ્કરણ કરવું જોઈએ; આ 'દિવ્ય પ્રેમ'નું લક્ષણ જ પ્રજ્ઞાન હોવાથી, એ મનુષ્યને વિષયસુખમાંથી છોડાવીને પ્રભુતા તરફ લઈ જાય છે. વળી, સ્વીડનબોર્ગ શીખવે છે કે પ્રભુ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનથી જુદો નથી. બદકે, દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન એટલે જ પ્રભુ. દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન એ બે કોઈ જુદી વસ્તુઓ નથી. સ્વીડનબોર્ગ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનની એકતા સ્વીકારે છે અને સમજાવે છે કે જેમ વસ્તુ અને એનો આકાર જુદાં પાડી શકાય નહીં, તેમ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન પણ જુદાં પાડી શકાય નહીં. સ્વીડનબોર્ગ બીજાં પણ એક નવી વાત કહે છે. અહીં જે સૂર્ય છે તે જેમ ગરમી અને તેજ આપે છે તેવી જ રીતે આધ્યાત્મિક વિન્વમાંનો સૂર્ય પણ ગરમી અને તેજ આપે છે. આ સૂર્ય પ્રભુનું પ્રતીક છે અને એમાંથી નીકળતાં ઉષ્મા અને તેજ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનનાં પ્રતીકો છે.

પ્રેમ વિષેના સ્વીડનબોર્ગનાં આટલાં મુખ્ય સિદ્ધાન્તો શ્રી 'સાગરે' સ્વીકાર્યા છે. આ ઉપરાંત સ્વીડનબોર્ગનાં કેટલાંક ધાર્મિક સૂત્રોનું પણ શ્રી 'સાગરે' ખૂબ મનન કર્યું હતું અને એ સૂત્રોને જીવનમાં ઉતાર્યાં હતાં. એ સૂત્રો આ પ્રમાણે છે:—

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

૧૨. પરમાત્માને ચહાવું એટલે સાચા ઉપયોગોને ચહાવું.

૧૩. દાનથી અથવા ઉદારતાથી જેમ જેમ મનુષ્ય વિખૂટો પડે છે તેમ તેમ તે પ્રજ્ઞાનથી વિખૂટો પડે છે.

૧૪. જ્ઞાનની વાતો માણસને દેવ નથી બનાવતી, પણ ખુદ જીવન. (એને દેવ બતાવે છે.)

૧૫. ખીજાઓ કરતાં મોટા થવાની ઇચ્છા તે સ્વર્ગ નહીં પણ નરક છે.

૧૬. સત્ય એ હિતનું (કલ્યાણનું) સ્વરૂપ છે.

૧૭. આધ્યાત્મિક જીવનનું જનન એ પુનર્જનન (દિનત્વ) છે.

12. To love God is to love real Uses.

13. Man departs from wisdom as he departs from charity.

14. Knowledges do not make an angel, but the life itself.

15. The desire to be greater than others is not heaven, but hell.

16. Truth is the form of Good.

17. The generation of spiritual life is re-generation.

સાગર - જીવન અને કવન

સ્વીડનબોર્ગનાં પ્રેમ ઉપરનાં આટલાં સૂત્રો ઉપરથી વાચકને પ્રેમ વિષેના એમના સિદ્ધાન્તોનો ખ્યાલ આવશે. સ્વીડનબોર્ગે મનુષ્યના જીવનમાં પ્રેમતત્ત્વને મુખ્ય આધારભૂત ગણ્યું છે. બુદ્ધિવડે વિકૃત થયેલા પ્રેમને એ મોહ કહે છે અને પ્રજ્ઞાન વડે જ પ્રેમ દૈવી થવાનું શીખવે છે. પ્રજ્ઞા જો પ્રેમને દોરે નહીં તો ટાલ્સ્ટોયે કહેલા નિઃસ્વાર્થપણના અને સ્વાર્થપણના દૈવી ગુણો પ્રેમમાં આવે નહીં અને વિષયક્ષોભુપ ઇન્દ્રિયો કેવળ શારીરિક સુખમાં જ રચીપચી રહે. પ્રેમ વડે જો પ્રભુતા પામવી હોય તો મનુષ્યે પ્રેમનું સંસ્કરણ કરવું જોઈએ; આ 'દિવ્ય પ્રેમ'નું લક્ષણ જ પ્રજ્ઞાન હોવાથી, એ મનુષ્યને વિષયસુખમાંથી છોડાવીને પ્રભુતા તરફ લઇ જાય છે. વળી, સ્વીડનબોર્ગ શીખવે છે કે પ્રભુ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનથી જુદો નથી. બદકે, દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન એટલે જ પ્રભુ. દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન એ બે કોઇ જુદી વસ્તુઓ નથી. સ્વીડનબોર્ગ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનની એકતા સ્વીકારે છે અને સમજાવે છે કે જેમ વસ્તુ અને એનો આકાર જુદાં પાડી શકાય નહીં, તેમ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાન પણ જુદાં પાડી શકાય નહીં. સ્વીડનબોર્ગ બીજી પણ એક નવી વાત કહે છે. અહીં જે સૂર્ય છે તે જેમ ગરમી અને તેજ આપે છે તેવી જ રીતે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાંનો સૂર્ય પણ ગરમી અને તેજ આપે છે. આ સૂર્ય પ્રભુનું પ્રતીક છે અને એમાંથી નીકળતાં ઉષ્મા અને તેજ દિવ્ય પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનનાં પ્રતીકો છે.

પ્રેમ વિષેના સ્વીડનબોર્ગનાં આટલા મુખ્ય સિદ્ધાન્તો શ્રી 'સાગરે' સ્વીકાર્યા છે. આ ઉપરાંત સ્વીડનબોર્ગનાં કેટલાંક ધાર્મિક સૂત્રોનું પણ શ્રી 'સાગરે' ખૂબ મનન કર્યું હતું અને એ સૂત્રોને જીવનમાં ઉતાર્યાં હતાં. એ સૂત્રો આ પ્રમાણે છે:—

અને બન્ને માર્ગની એકવાક્યતા અનુભવાય છે. ખરે ! આ દૃષ્ટિએ જોતાં ભક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગનો દેખાતો વિરોધ અને એ એ માર્ગના બાજુ કે વિરુદ્ધ માર્ગે પ્રવાસ કરતા અનુયાયીઓના ઝઘડાઓ કેવા રહસ્યશૂન્ય અને હાસ્યાસ્પદ લાગે છે !

શ્રી ‘સાગર’નું તત્ત્વજ્ઞાન સ્વીડનબોર્ગે શીખવેલી પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનની આ મૂલભૂત એકતા સ્વીકારે છે અને પ્રથમ પ્રેમ અને પછી પ્રજ્ઞાન – એટલે કે પ્રેમદ્વારા પ્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો ક્રમ સ્વીકારે છે.* આમ છતાં, એ સ્વીડનબોર્ગિયન કહેવડાવવા ખુશી નથી. આ વાત એમણે ‘કાન્ત’ (સ્વ. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ)ને ઉદ્દેશીને લખાયેલા એક પત્રમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે આ પ્રમાણે રજૂ કરી છે:

“ હૃદયનું વલન સુરીવાદ તરફ એટલે કે સ્વામી રામતીર્થ જે પેગામ ચાલુ ઝમાનાને આપે છે તે તરફ અનાયાસે પણ વળી ગયેલું છે. ગઝલિસ્તાનના ઉપોદ્ધાતદ્વારા પણ એ વલન સ્પષ્ટ થયેલું છે. ઉપનિષતના પ્રજ્ઞાનને સ્વાનુભવે પચાવી શકાય એ જ માનવજીવનનો હેતુ લાગે છે અને પૂજ્ય શિક્ષક સ્વીડનબોર્ગદ્વારા પણ જ્યાં સુધી પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનના અદ્વૈતની તથા ઉપયોગના સત્યની વાત આવે છે ત્યાં સુધી સેવકને એ વસ્તુ ગમ્ય થઈ શકે છે. પ્રેમ અને પ્રજ્ઞાનના અદ્વૈતનો જીવનમાં રંગે રંગે સ્વાનુભવ એ જ દિવનું લક્ષણ છે એવું સ્વીડન બોર્ગદ્વારા પ્રભુ પોતે શીખવે છે –

---

* સ્વીડનબોર્ગનાં કેટલાંક ઉપયોગી સૂત્રો શ્રી ‘સાગરે’ “સ્વીડન બોર્ગનું ધર્મશિક્ષણ” એ નામે એમણે પ્રસિદ્ધ કરેલા એક નાનકડા પુસ્તકમાં સમન્વિતી સાથે આપ્યા છે.

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

માનતા નથી. વેદાન્ત પણ અમુક પન્થ હોવાની આખતમાં ગણ સખ્ત બોલે છે; અને સાગરને એ સ્વીકારવા યોગ્ય લાગે છે કે, કોઈ પણ અમુક પન્થ કે સંપ્રદાયની દિવાલોમાં જકડાવાથી પ્રકાશનાં દ્વાર ઉઘડતાં નથી, પણ વખતે ઉઘડવામાં મુશ્કેલીઓ અદસ્ય રીતે દાખલ થઈ જાય છે. સાથે સાથે સાગર એ પણ સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે કે, કોઈ પણ પન્થ ન હોવાની માન્યતા એ પણ એક પ્રકારનો નવો પન્થ જ છે અને સુદી અથવા વેદાન્ત એ કોઈ પન્થ કે સંપ્રદાય ન હોવા છતાં પણ એને “ ઇઝમ ” (ism) લાગી ચૂક્યું છે - પણ એતો “ Zero ” પણ એક ‘ ફિગર ’ ગણવા જેવું છે, અને તેથી હાનિ કરી નથી. ”

— શ્રી ‘ સાગર ’ ને ‘ પ્રેમ ’ વિષેના પાશ્ચાત્ય સાહિત્યની શોધમાં અમેરિકન વિચારક એમર્સન સાંપડેલો અને એમના અનેક નિબંધોમાંથી શ્રી ‘ સાગરે ’ ‘ પ્રેમ ’ (Love) અને ‘ પરમાત્મનું ’ (Oversoul) એ બે નિબંધોને વધારે મહત્ત્વ આપેલું. પ્રેમ વિષેના એમર્સનના વિચારોનો વાચકને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે એ માટે એ વિષેના એમર્સનના નિબંધોમાંથી મહત્ત્વનો ભાગ નીચે આપેલો છે:— *

“ પ્રાચીન લેખકોને આનન્દજનક એવા સૌંદર્યના ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન સાથે આ ખરાબર મળતું આવે છે; કારણ કે એઓ કહેતા કે આ દુનિયામાં શરીર લઈને આવેલો મનુષ્યનો આત્મા,

* અસલ અંગ્રેજી વચનો આ પ્રમાણે છે:—

“ This agrees well with that high philosophy of beauty which the ancient writers delighted in; for

સાગર - જીવન અને કવન

અથવા કાઠરો એ શીખવેલું જે ભૂલી જવાયલું તે સ્વીડનબોર્ગ-દ્વારા પ્રભુ પોતે ફરી તાજું કરે છે. પ્રેમ, પ્રજ્ઞાન અને ઉપયોગો એવો જ પૂર્ણતાનો ક્રમ છે એમ સ્વીડનબોર્ગ કહે છે; તે ભક્તિ, જ્ઞાન અને જીવન્મુક્તિ એવો સુશીનો ક્રમ છે તેનું જ સમરૂપ લાગે છે. વેદાન્તનો પણ એ જ ક્રમ પ્રકારાન્તરે લાગે છે. વેદાન્તમાં ભક્તિનો અભાવ લાગે છે અને સુશીમાં ભક્તિ (Love) એ મૂલતત્ત્વ છે. આમ છતાં, વેદાન્તમાં ગુરુભક્તિ તો મૂલમૂલ તત્ત્વ છે. મનુષ્યે ઉપનયનસંસ્કાર વિષે લખતાં દિવ વિષે અને ગાયત્રી વિષે જે વિચારો આપ્યા છે તે પણ સૂક્ષ્મ રીતે જોતાં સ્વીડનબોર્ગ-દ્વારા આવેલા આપણે સાંભળીએ છીએ. ઉપનિષત્ એ જ કહે છે. સુશીઓ ‘ ફના ’ પછી ‘ બકા ’માં એ જ જાહેર કરે છે. નરક ઉપર પણ સ્વામીનું આધિપત્ય છે એમ સ્વીડનબોર્ગ કહે છે તે પ્રકૃતિ ઉપર પુરુષનું આધિપત્ય બતાવે છે અને એમ ઘણી ઘણી બાબતોમાં સ્વીડનબોર્ગનાં શિક્ષણસૂત્રોની સુશી અથવા વેદાન્તની સાથે એક વાક્યતા જણાય છે.

*

*

*

સ્વીડનબોર્ગ તરફ આ પ્રમાણે ઉપકારવૃત્તિ અને પ્રીતિ - ભક્તિ હોવા છતાં “ સ્વીડનબોર્ગિયન ” કહેવરાવવાને સાગરને કશો જ અધિકાર નથી એ તો બહુ સ્પષ્ટ છે. એનાં કારણો પણ ખુલ્લાં છે. એક તો એ કે એ બાબતમાં નેટલી પ્રીતિ હોવી જોઈએ તેટલી બધી પ્રીતિ ટકી શકી નથી; અને એ ઉપણ ખરું કે, સુશી અથવા વેદાન્તદ્વારા જે સત્યો જિમરમાં ધર કરીને રહેલાં છે અને રહ્યાં કરે છે, તે પ્રકારાન્તરે સ્વીડનબોર્ગનાં જ સત્યો છે. એમની સાથે એની સમરૂપતા છે. અમુક પન્થ અથવા અમુક “ સ્કુલ ” હોવી જોઈએ એવું સુશીઓ

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

માનતા નથી. વેદાન્ત પણ અમુક પન્થ હોવાની ખાખતમાં ગણ સખત બોલે છે; અને સાગરને એ સ્વીકારવા યોગ્ય લાગે છે કે, કોઇ પણ અમુક પન્થ કે સંપ્રદાયની દિવાલોમાં જકડાવાથી પ્રકાશનાં દ્વાર ઉઘડતાં નથી, પણ વખતે ઉઘડવામાં મુશ્કેલીઓ અદશ્ય રીતે દાખલ થઇ જાય છે. સાથે સાથે સાગર એ પણ સ્પષ્ટ જોઇ શકે છે કે, કોઇ પણ પન્થ ન હોવાની માન્યતા એ પણ એક પ્રકારનો નવો પન્થ જ છે અને સુદૃઢ અથવા વેદાન્ત એ કોઇ પન્થ કે સંપ્રદાય ન હોવા છતાં પણ એને “ ઇઝમ ” (ism) લાગી ચૂક્યું છે - પણ એતો “ Zero ” પણ એક ‘ ફિગર ’ ગણવા જેવું છે, અને તેથી હાનિ કશી નથી. ”

— શ્રી ‘ સાગર ’ ને ‘ પ્રેમ ’ વિષેના પાશ્ચાત્ય સાહિત્યની શોધમાં અમેરિકન વિચારક એમર્સન સાંપડેલો અને એમના અનેક નિબંધોમાંથી શ્રી ‘ સાગરે ’ ‘ પ્રેમ ’ (Love) અને ‘ પરમાત્મનું ’ (Oversoul) એ બે નિબંધોને વધારે મહત્ત્વ આપેલું. પ્રેમ વિષેના એમર્સનના વિચારોનો વાચકને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે એ માટે એ વિષેના એમર્સનના નિબંધોમાંથી મહત્ત્વનો ભાગ નીચે આપેલો છે:— *

“ પ્રાચીન લેખકોને આનન્દજનક એવા સૌંદર્યના ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન સાથે આ ખરાબર મળતું આવે છે; કારણ કે એઓ કહેતા કે આ દુનિયામાં શરીર લઇને આવેલો મનુષ્યનો આત્મા,

---

* અસલ અંગ્રેજી વચનો આ પ્રમાણે છે:—

“ This agrees well with that high philosophy of beauty which the ancient writers delighted in; for

સાગર - જીવન અને કવન

જે એની પોતાની બીજી દુનિયામાંથી આવેલો તે દુનિયાની શોધમાં આમતેમ ઉપરનીચે રખડ્યા કરતો, પણ સૂર્યના તેજથી બહાવરો બની જતાં આ જગતના પદાર્થો જે માત્ર ખરી વસ્તુઓના પડછાયા જ છે, તેના સિવાય કશું જ જોઈ શક્યો નહીં. તેથી પરમાત્મા એવા આત્મા પાસે યુવાનીની પ્રભા મોકલે છે; જેથી એ સુંદર શરીરોના સાધનદ્વારા દિવ્ય કલ્યાણ અને દિવ્ય સૌંદર્યની સ્મૃતિ તાજી કરી શકે; અને મનુષ્ય સ્ત્રીજાતિમાં એવું સૌંદર્ય નિહાળીને એની તરફ દોડી જાય છે અને એની આકૃતિ, ગતિ અને ચપળતાના ચિંતનમાં એને અતિશય આનંદ પડે છે; કારણ કે એ વ્યક્તિ એ સૌંદર્યની અંદર રહેલા આત્માના અસ્તિત્વનું તેમ જ એ સૌંદર્યના મૂલ કારણનું સૂચન કરે છે.

---

they said that the soul of man, embodied here on earth, went roaming up and down in quest of that other world of its own, out of which it came into this, but was soon stupefied by the light of the natural sun, and was unable to see any other objects than those of this world, which are but shadows of real things. Therefore the Deity sends the glory of youth before the soul, that it may avail itself of beautiful bodies as aids to its recollection of the Celestial Good and Fair; and the man beholding such a person in the female sex runs to her, and finds the highest joy in contemplations of the form, the movement, and intelligence of this person, because it suggests to him the presence of that which indeed is within the beauty and the cause of the beauty.

આમ છતાં પણ, જડ વસ્તુઓના વધારે પડતા સંબંધને લીધે જો આત્મા જડ થઈ જાય અને શરીરસુખમાં જ ખોટી રીતે સંતોષ માની લે તો એને દુઃખ સિવાય કશું પ્રાપ્ત થાય નહીં; કારણ કે દિવ્ય સૌંદર્યના અનુભવથી મળતું સુખ સ્થૂંઘ શરીર આપી શકે નહીં. પરંતુ એ સૌંદર્ય શરીરની અંદર રહેલા જો દિવ્ય સૌંદર્યનું સૂચન કરે છે તે જો આત્મા સમજી લે, ગ્રહણ કરી લે તો એ આત્મા શરીરથી આગળ વધે અને એ વ્યક્તિમાં રહેલા ગુણો પિછાની શકે; પછી તો જન્મે પ્રેમીઓ વાણી અને વર્તનમાં એકબીજાને અનુરૂપ થાય અને દિવ્ય સૌંદર્યના સાચા મહેલ તરફ આ પ્રમાણે ગતિ કરતાં, જેવી રીતે સગડી ઉપર સૂર્ય તપવા માંડતાં અગ્નિની કશી જ વિસાત હોય નહીં તેવી રીતે આ

If, however, from too much conversing with the material objects, the soul was gross and misplaced its satisfaction in the body, it reaped nothing but sorrow, body being unable to fulfil the promise which beauty holds out; but if, accepting the hint of these visions and suggestions which beauty makes to his mind, the soul passes through the body and falls to admire strokes of character, and the lovers contemplate one another in their discourses and their actions, then they pass to the true palace of Beauty, more and more inflame of it, and by this love extinguishing the base affection, as the sun puts out the fire by shining on the hearth, they become pure and hallowed. By conversation with that which is in itself excellent magnanimous, lovely and just, the lover comes to a

સાગર - જીવન અને કવન

દિવ્ય પ્રેમમાં પ્રેમીઓ તદ્દલીન બનતાં એ દિવ્ય પ્રેમ ક્ષુદ્ર ધન્વિયસુખ તરફ જતી વૃત્તિઓનો વિલય કરે છે અને પ્રેમીઓ પવિત્ર અને પ્રકાશિત થાય છે. સ્વભાવવડે જ જે ઉચ્ચ, ભવ્ય, સુંદર અને ન્યાયી છે તેના સંસર્ગમાં આવતાં, પ્રેમી જીવાત્મામાં આ ઉચ્ચ ગુણો તરફ પ્રીતિ જન્મે છે અને એ ગુણોનું અસ્તિત્વ એ જલ્દી પિછાની શકે છે. પછી તો એક જ વ્યક્તિમાં આ ગુણોનું દર્શન કરતાં કરતાં એ બીજી વ્યક્તિઓમાં આ ગુણોનું દર્શન કરે છે. આમ, એક સુંદર વ્યક્તિને ઉંચરે ચઢીને એ સાચા અને પવિત્ર આત્માઓના સસુદાયમાં ભળે છે. આમ દષ્ટિ વિશુદ્ધ થતાં, એ જગતના સસંર્ગથી પોતાની પ્રિયતમામાં આવેલા દોષો પણ એ હવે જોઈ શકે છે અને કશા પણ વિરોધ કે દુઃખ સિવાય બંને પ્રેમીઓ એકબીજાના દોષો અને ત્રુટિઓ એકબીજાને બતાવી શકે છે અને

---

warmer love of these nobilities; and a quicker apprehension of them. Then he passes from loving them in one to loving them in all, and so is the one Beautiful Soul only the door through which he enters to the society of all true and pure souls. In the particular society of his mate, he attains a clearer sight of any spot, any taint, which her beauty has contracted from this world, and is able to point it out and this with mutual joy that they are now able, without offence, to indicate blemishes and hindrances in each other, and give to each all help and comfort in curing the same. And, beholding in many souls the traits of Divine Beauty, and separating in each soul that which is Divine from the taint which it has contracted in the

એ નિવારવામાં એકબીજાને સહાયભૂત થઇ શકે છે. બીજી વ્યક્તિઓમાં પણ એઓ દિવ્ય સૌંદર્યનું દર્શન કરે છે એટલું જ નહીં પણ જગતના સંસર્ગને લીધે એમનામાં જન્મેલા દોષો દૂર કરે છે. આવી રીતે પ્રગતિ કરીને, જગતમાં જન્મેલા જીવાત્માઓની નીસરણીદ્વારા પ્રેમી જીવાત્મા સર્વોત્તમ સૌંદર્યને પામે છે; પરમાત્માના દિવ્ય પ્રેમને અને દિવ્ય પ્રજ્ઞાનને પામે છે. ”

પ્રાકૃત સ્નેહ ધીરે ધીરે સંસ્કૃત થઇને મનુષ્યને કેવી રીતે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે એ વિષેના ઉપર દર્શાવેલા એમર્સનના વિચારો સ્વીડનબોર્ગના દિવ્ય પ્રેમ સાથે ઘણે અંશે મળતા છે એ સુઝવાયક જોઇ શકશે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે સ્વીડનબોર્ગ જાતીય પ્રેમ (Sexual love) ને શરૂઆતની ભૂમિકામાં આવશ્યક ગણતા નથી, જ્યારે એમર્સનના વિચારો ખ્રિસ્તીના સિદ્ધાન્ત અનુસાર હોવાથી સ્ત્રીનું સૌંદર્ય અને જાતીય સ્નેહ (Sexual love) ને શરૂઆતની ભૂમિકામાં આવશ્યક ગણ્યાં છે. આમ શરૂઆતની ભૂમિકામાં ફેર હોવા છતાં, એમર્સન અને સ્વીડનબોર્ગ બન્ને, પ્રેમી હૃદય જેમ જેમ આગેળ ગતિ કરે તેમ તેમ તેની દૃઢિક-વાસનાઓ નાશ થવી જોઇએ, એ સિદ્ધાન્તમાં તો એકમત છે જ. સ્વીડનબોર્ગ પ્રજ્ઞાન (Wisdom) દ્વારા પ્રેમનું શુદ્ધીકરણ કરવાનું કહે છે, જ્યારે એમર્સન શરીરના સૌંદર્યની અંદર રહેલું આત્મતત્ત્વ નિરખીને દિવ્ય પ્રેમ તરફ વળવાનું કહે છે અને સમજાવે છે કે

---

world, the lover ascends to the highest beauty, to the love and knowledge of the divinity by steps on this ladder of created souls. ”

—Emerson : On Love.

સાગર — જીવન અને કવન

પ્રેમ ઉપરના શ્રી ' સાગર 'ના વાચન વિષે હવે થોડુંક જ કહેવાનું રહે છે. શ્રી ' કલાપી 'ના ઠેકારવના અભ્યાસે શ્રી ' સાગર 'ને સાત્ર પ્રેમના સાહિત્યના વાચન તરફ જ પ્રેરેલા એમ નહીં; શ્રી ' કલાપી 'ની ભવ્ય ગઝલો અને એમાંના સુશીવાદે શ્રી ' સાગર 'ને સુશીવાદના અભ્યાસ તરફ પણ પ્રેરેલા. સુશીવાદના સિદ્ધાન્તો વિષે વિસ્તારથી કહ્યું છે, એટલે એ વિષે વધારે કહેવાનું રહેતું નથી. સુશીવાદનો પ્રમાણભૂત ગ્રન્થ મૌલાના જલાલુદ્દીન રૂમી સાહેબરચિત ' મસ્તવી ' છે. એ ગ્રન્થને શ્રી ' સાગરે ' વેદરૂપ ગણીને એનું ખૂબ મનન કરેલું. એની એમના બાહ્ય અને આંતર બન્ને જીવન ઉપર તીવ્ર અસર થયેલી. આ ગ્રન્થના અભ્યાસ પછી એમણે આંતર અને બાહ્ય, પૂર્ણ પવિત્ર જીવન ગાળ્યું છે. સુશીવાદમાં પણ, એમસાંને કહેલું છે તેમ માનવપ્રેમ દ્વારા એટલે ધરકે મિઝાજ દ્વારા પ્રભુપ્રેમ એટલે ધરકે હકીકી પામી શકાય છે. આમ, પ્રેમનું પવિત્રીકરણ સ્વીકૃતિર્જાગ' અને એમસાંનની માફક સુશીવાદને પણ માન્ય છે. આમ છતાં, સુશીવાદના સિદ્ધાન્તો જીવનની બહુ ઉચ્ચ કક્ષાએથી આવે છે અને તેથી જ શ્રી ' સાગર 'ના જીવનને એણે અંતરંગી અસર કરી એટલું જ નહીં પણ એમના આંતર-બાહ્ય સમગ્ર જીવનને પ્રભુપ્રેમથી એવું તો રંગી નાખ્યું કે જે પછી એમના જીવનને જગતનો બીજો કોઈ રંગ લાગી શક્યો જ નહીં. સુશીવાદ પ્રેમને જ જગતનું ઉત્પત્તિકારણ અને નિર્વાહક તરત્ર માને છે પ્રેમીના હૃદયની લાગણીઓનું એક જ કેન્દ્રમાં વહન થતાં, આશક બને પ્રેમી બની જઈ પોતાનું તમામ વ્યક્તિત્વ (દેહાત્મભાવ) પ્રેમમાં (બ્રહ્મમાં) ગુમાવી દે છે. સુશીઓ માને છે કે આત્માથી પરમાત્મા અભિન્ન છે. જીવાત્મા ખુદ ધશ્વરનો જ બનેલો છે. જેમ અગ્નિની ચિનગારીઓ મૂલ અગ્નિથી જુદી નથી

તેમ જીવાત્મા પરમાત્માથી જુદો નથી—એ સુદીઓનો તત્ત્વસિદ્ધાન્ત છે. સુદીના મત પ્રમાણે પણ, એમર્સને જણાવ્યા મુજબ, પરમાત્મા અનાદ્યનન્ત, સૌંદર્યસ્વરૂપ અને પ્રેમસ્વરૂપ છે. અહીં જણાતી સૌંદર્યની અને સ્નેહની મૂર્તિઓ પ્રભુનાં પ્રતિબિम्બો છે — એનાં પ્રતીકો છે. પરમાત્માનો અનુભવ સુદીના મત પ્રમાણે પ્રેમયોગ (Concentrated Love) દ્વારા થઈ શકે. સુદીઓ કદી ધર્મનો ઝગડામાં પડતા નથી, કેવળ ઉદારસીન રહે છે. તેમને જગતની સાથે કશી લેવાદેવા નથી. લીનતા અને ચિંતન એ જ એમનું સ્વાભાવિક કાર્ય છે. સુદીવાદની ઉત્પત્તિ કુરાને શરીફમાંથી થયેલી મનાય છે, છતાં સુદીવાદના સિદ્ધાન્તો ઇસ્લામી ધર્મથી ભિન્ન છે; કારણ કે ઇસ્લામમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માનો ભેદ ખુલ્લો છે, જ્યારે સુદીવાદ અદ્વૈતવાદી છે. સુદીવાદના સિદ્ધાન્તોને મળતા જ વિચારો ગ્રીક પ્રજામાં પ્લેટોના સમયમાં પ્રચલિત થયેલા. સુદીવાદનો પૂર્વભાગ (એટલે સગુણ ભક્તિ) હિન્દુઓમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પ્રેમભક્તિદ્વારા પ્રવર્તેલો છે. એનો ઉત્તર ભાગ વેદાન્તના અદ્વૈતના સિદ્ધાન્તોમાં દષ્ટિગોચર થાય છે. આ અદ્વૈતદર્શનની મસ્તી નરસિંહ મહેતા, ધીરો, અખો, છોટમ, પ્રીતમ વગેરેનાં મનનોમાં તેમ જ કબીર અને નાનકની હિન્દી વાણીમાં પણ અભ્યાસી જોઈ શકશે. માનવ પ્રેમ (ઇશ્કે મિઝાજ)માંથી ઇશ્વરી પ્રેમ (ઇશ્કે હકીકી) તરફ જનારાં યુસુફ — ઝુલેખા, શીરો — ફરહાદ અને લયલાં — મજનૂનાં દષ્ટાન્તો ફારસી અને ઉર્દૂ સાહિત્યમાં જણીતાં છે. ઇશ્કે મિઝાજ અને ઇશ્કે હકીકી એમ બે ભેદ જુદી જુદી અવસ્થાઓને લઈને જ પાડવામાં આવ્યા છે. વસ્તુતઃ એનો પ્રવાહ તો એક જ છે. મજનૂનો પ્રેમ એની પ્રેમમૂર્તિ લયલાંમાં આરોપિત હોવાથી એ ઇશ્કે મિઝાજ ગણાય; એમ છતાં પણ એનું

સાગર - જીવન અને કવન

લયલાંતું દર્શન એટલું પવિત્ર અને વિકારરહિત હતું કે લયલાંતી ખાતર એ ઝાડમાં ઝાડ થઈ જાય છે અને પ્રેમયજ્ઞમાં એ પોતાની જાતને હોમી દે છે. પ્રભુના પ્રેમમાં પણ ભક્તના જીવનની સર્વ-સ્વાર્પણની આ છેલ્લી જ દશા છે. સુદી આશક આ સ્થિતિને ક્ષના ક્ષીલ્લાહ (પ્રભુમાં સર્વસમર્પણ) કહે છે. સુદી આશક વ્યક્તિના પ્રેમદ્વારા સમષ્ટિને અને તેના નિયામકને - પ્રભુને જીવે છે અને એ દષ્ટિ એને પ્રેમ દ્વારા સાંપડે છે. અનન્ય પ્રેમદ્વારા માત્ર પોતાની પ્રિય વ્યક્તિમાં પોતાપણનો વિલય કરવો - સર્વસમર્પણ કરવું (Self - annihilation) એ સુદીવાદનું તારતમ્ય છે. વિશુદ્ધ હૃદય, અસીમ ઔદાર્ય, આત્મનિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય, સતત ચિંતન, વાસનાક્ષય, આત્માર્પણ અને પ્રેમજ્ઞાણા ભક્તિ એ સુદીવાદનાં આવશ્યક લક્ષણો છે. સુદીવાદમાં વિશુદ્ધ પ્રેમભક્તિની લીનતા જ મહત્વની છે. કેને ચહાવું એ મહત્વનો વિષય નથી. ઉપાસક અને ઉપાસ્ય વચ્ચેનો સૂક્ષ્મ પ્રેમપ્રવાહ જ ઠેઠ સુધીનો માર્ગ કાપી આપે છે. પ્રજાની ગોપીઓ કે મીરાંબાઈ કૃષ્ણને સર્વસ્વ માને, મહાત્મા તુલસીદાસ રામચંદ્રને જ પ્રભુ તરીકે પૂજે, મનનું લયલાંમાં જ પ્રભુનું દર્શન કરે અને ખુદ ખુદાનો પણ ઇન્કાર કરે - એ બધાં હૃદયો પોતાને સૌથી વધારે પ્રિય લાગે તેમાં સર્વસમર્પણ કરી કૃતાર્થ થયાના દાખલા છે. આ બધાં હૃદયોમાં મહત્વનું લક્ષણ ઉભરાઈ જતો, ઘનીભૂત થયેલો પ્રેમ (Concentrated Excessive Love) જ છે. સુદીના માર્ગની પણ એ જ ચાવી છે. મિઝાજ અને હકીકી ઇશ્કનો સંબંધ વિષે મૌલાના જામી યુસુફ - બ્રૂક્ષા વિષે લખતાં કહે છે:—

૧“ મેં સાંભળેલું છે કે કોઈ શિષ્ય મહાત્માની પાસે દીક્ષા લેવા ગયો. ગુરુએ કહ્યું કે, તું કોઈને ચલાતો નથી માટે શિષ્ય થઈ શકશે નહીં. કોઈના પર પણ આશરૂ થઈને તું આવે તો તને દીક્ષા આપુંઃ ઇશ્વરે મિજાજની તો તને ખબર નથી તો હું તને હકીકતની તાલીમ શી રીતે આપું ? પાટી પર “ અલેક્ષ્યેતે ” ઘૂંટયા વિના તને કુરાન વાંચતાં શી રીતે આવડશે ? ”

અહીંયાં મનુષ્યપ્રેમ દ્વારા પ્રભુપ્રેમ તરફ જવાનું સ્વીકારેલું છે. હદીસ શરીફ જેમાં ઇસ્લામી પયગમ્બરોની સવિસ્તર હકીકત આપેલી છે તેમાં પણ કહ્યું છે:—

૨“ ઇશ્વરે મિજાજ એ ઇશ્વરે હકીકતની સીડી છે; ઇન્સાન એ ઇન્સાનને જોવાનો આયનો છે. ”

સુપ્રીવાદનો રાહદારી પોતે પ્રિય માનેલી વ્યક્તિમાં પ્રભુતાનું

અસલ વચનો આ પ્રમાણે છે:—

- ૧ “ શુનીદમ શુદ મુરીદે પેરા પીરે,
- “ કે બારામ દર સત્તુક્શ દસ્તગીરે;
- “ બ શુદ્ત અર પા નશુદ દર ઇશ્કત અઝ નયે,
- “ ખી રવ આશક રાવ વાંગેહ પેશે મન આયે;
- “ મ તાબ અઝ ઇશ્ક રૂ ગરચે મિલ ઝેસ્ત,
- “ કે આં બેહરે હકીકત કાર સાઝેસ્ત;
- “ બ લોહ અવલ અલેક્ષ્યેતે ન ખ્યાની,
- “ મે કુરાં દરસ ખવાતુદન કય તવાની ? ”

- ૨ “ અલ્લ મિળજો કનૂતર - તુલ - હકીકતે;
- અલ્લ ઇન્સાનો મીર અતુલ ઇન્સાન. ”

સાગર - જીવન અને કવન

દર્શન કરતો હોવાથી, એ દર્શનમાં જે પ્રેમ છે તે શરીરનો નહીં; શરીરનો ઉપભોગ તો ઓગાળી દેવાનો છે અને આત્માનો આવિર્ભાવ કરવાનો છે. આશક પોતાની જાતની દીનતા સ્વીકારે છે અને સાશકની - પ્રભુની અગાધ મહત્તા ગાય છે. જ્યાં પૂજ્યભાવ હોય ત્યાં ઉપભોગને સ્થાન ન જ હોઈ શકે. કોઈએ યોગ્ય જ કહ્યું છે:—

સનમકા નૂર દેખા હય, ખુદાકા નૂરકે બદલે;
હુવા હય દાગેદિલ રોશન, ચેરાગહ તૂરકે બદલે.

x

x

x

અનલહક્કે ચવઝ્ લખ પર અનલમહપૂખ જારી હોઃ
ચહુડાયેં દાર પર સુજકે, અગર મનસૂરકે બદલે.

ભાવાર્થ કે:—

“ પરમાત્માના જ્યોતિને બદલે સનમનું નૂર જોયું છે. નૂરના પહોડ પર પયગમ્બરને થયેલી ઝાંખીને બદલે મને દિલમાંના કાંઈ સ્પષ્ટ થયો છે. ‘ હું પરમાત્મા છું ’ એ મંત્રને બદલે ‘ હું સનમ છું ’ એ મંત્ર મારા હોઠ ઉપર ચાલુ રહ્યો; અને મનસૂરને બદલે મને સૂણી ઉપર ચઢાવી દો. ”

ટૂંકામાં, સુધી આશકે ક્રમે ક્રમે પોતાની વાસનાઓનો ક્ષય કરીને પ્રભુમાં ભળી જવા તરફ લક્ષ રાખવું જોઈએ. પ્રેમદર્શન, પ્રેમયોગ, પ્રેમમક્તિ અને છેવટે સ્વીડનબોર્ગમાં જોયેલી પ્રેમ અને જ્ઞાનની અભિન્નતાનો આત્માનુભવ એ સુધી ધરકના માર્ગનો ક્રમ છે.

સુધીવાદ વિષે શરૂઆતમાં જ કહ્યું તે પ્રમાણે શ્રી ' સાગર ' સુધીવાદના સિદ્ધાન્તોનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરીને, તેમને પૂરેપૂરા જીવનમાં ઉતાર્યા હતા. માત્ર, સુધીવાદમાં શરૂઆતમાં આવતો ધરકે મિઝાજ એમનામાં નહોતો; કારણ કે એમનું અધિષ્ઠાન જગતની કોઈ વ્યક્તિ તરફ નહોતું, એમની પ્રિય મૂર્તિ - ખુદ પરમાત્મા જ હતી. સુધી આશક્તના આવશ્યક ગુણો - હૃદયની નિષ્પાલસતતા, અસીમ ઔદાર્ય, આત્મનિઘ્રહ, જગતના નાશવંત પદાર્થો તરફ પ્રીતિનો અભાવ, વાસનાનો ક્ષય અને પ્રભુનું સતત ભજનકીર્તન અને ચિંતન શ્રી ' સાગર 'ની ઉત્તર અવસ્થાના સ્વભાવજન્ય ગુણો હતા, એ એમના પરિચયમાં આવનાર હરેક વ્યક્તિને ખબર છે. વળી, એમનો અત્યંત લાગણીપ્રધાન સ્વભાવ એમના સુધીવાદ તરફના પક્ષપાત માટે ઘણે અંશે કારણભૂત છે. એઓ પોતે ઘણી વાર કહેતા, " I am a Hindu Sufi Fakir " - " હું હિન્દુ સુધી ફકીર છું. " આ કબૂલી વખતે એમનાં એ વચનો લેખકને હજી પણ યાદ આવે છે અને એ વચનો અંગ્રેજીમાં એમના સ્વહસ્તે લખેલાં હજી પણ લેખકની પાસે મોજુદ છે. શ્રી સાગર સુધી ફકીરો પહેરે છે એવી જિનની અલ્દી (કફની) પહેરતા અને પંચકેશ રાખતા. સાથે આપેલા ફોટોગ્રાફ ઉપરથી વાચક જોઈ શકશે કે એઓ ખરેખર સુધી ફકીર જ છે. ધન, માલમિલકત, યશ - આમર, શરીરનાં સુખ, યોગ્ય આહારવિહાર - કશાની પર્વા કર્યા સિવાય એક નાનીશી મદુલીમાં, એકાન્ત જીવન ગુમારીને, રાતદિવસ ભાવિક ભક્તમંડળની સાથે પ્રભુનામની ધુન ઉપર ધુન એમણે મગ્નવી. એમની એવી ધૂનોમાં ભાગ લેવાનું અને પ્રભુનામનો જાપ કરવાનું જેમનું અહોભાગ્ય હતું તેઓને આ વાંચતાં એમની એ મસ્ત હાલતનું ચિત્ર તાદશ્ય

સાગર - જીવન અને કેવન

થશે. એમનું આન્તરબાહ્ય જીવન સુદૃઢ ફકીરને એટલે આર્થ પ્રતિષ્ઠિતે
અનેક રીતે મળતું હતું. સુદૃઢો એ સ્વાતુલવ એમણે એમના દીવાને

૧. ઓ 'સાગર'ની પ્રભુભક્તિની મસ્ત હાલતનું એ ચિત્ર
એમનાં પરમ શિષ્યા વિદેહમુક્ત માતાજી ઉઠ્ઠ કારેશ્વરીએ, એમને હિંદીને
લખેલા એક સર્વાંગસુદર ભજનમાં આ પ્રમાણે આપ્યું છે:

મંડળીયુંમાં મહાલે રે હાલે હરિ હારમાં હોજી !

ગાળે - ગાળે સાગર સૂર ગંભીર !

મંડળીયુંમાં મહાલે રે०

ભજનુંને ભડાકે રે (૨) ગાળે ગોપ સામઠા હો જી !

અને વાગે વાગે તાલ મૃદંગ ને ઝાંઝ ! (૨)

મંડળીયુંમાં મહાલે રે०

ઘેરા આ ગરજનથી રે (૨) ગોકુળીયું ઘેલું થયું હો જી !

ભૂલ્યું ભૂલ્યું જ્ઞાન હરે એક તાન ! (૨)

મંડળીયુંમાં મહાલે રે०

તંબુરાને સાહે રે - આ તંબુરાને તાને રે

હાલી પ્રજસુંદરી હો જી ! ઘેલી ઘેલી આનંદ અંગન માય !

મંડળીયુંમાં મહાલે રે०

આનંદની લહેરે રે (૨) જમુના પર ભલટ્યાં હો જી !

રેલ્યાં રેલ્યાં સ્વર્ગ મૃત્યુ ને પાતાળ ! (૨)

મંડળીયુંમાં મહાલે રે०

[ઉઠ્ઠ કારેશ્વરી માતાજીનાં અપ્રસિદ્ધ ભજનોમાંથી]

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

સાગરમાં “ સુકી ” એ નામની એમની ગઝલમાં રજૂ કર્યો છે.^૨

સુકીવાદ વિષેની આપણી સમીક્ષા પૂરી કરતાં, પ્રેમ વિષેના શ્રી ‘ સાગર ’ વાંચેલા સાહિત્યની સમીક્ષા પણ પૂરી થાય છે.

હવે આપણે સ્વીડનબર્ગ જેને પ્રજ્ઞાન (Divine Wisdom) કહે છે તે વિષે શ્રી ‘ સાગર ’ જે સાહિત્યનો અભ્યાસ કરેલો તે

૨. “ સુકી ” એ ગઝલની મહત્ત્વની ખેતો આવી છે:—

જિગરની પાર જઈ વસવું - સનમને જન સોંપીને -
અગર બસ દમ બ દમ હસવું - અસલ એ મૂલક સુકી છે.
જિગરની૦

જહાં ખૂશ હો ખદા હો યા -
વદા હો બેવદા હો યા !
શી પર્વા ? હત - અસત્ માયા - પિછાને એ જ સુકી છે.
જિગરની૦

ન મૂતો વા મવિષ્યતિ વા ।
સફર બસ વર્તમાને જ્યાં !
અનલહક - હજો મોજા - જિગર દરિયાવ સુકી છે.
જિગરની૦

x

x

x

સુકીના સ્વાનુભવનો બહાર -
બધાં ચે શાસ્ત્રની પણ પાર !
અજી ! સાગર ! જવા દો યાર ! અનિર્વચનીય સુકી છે.
જિગરની૦

[દીવાને સાગર : સુકી]

સાગર - જીવન અને કવન

સાહિત્ય જોઈએ. પ્રજ્ઞાન વિષેના સાહિત્યમાં શ્રી 'સાગર'ને (૧) અખાજી (૨) અખાજીના શિષ્યમંડળના સંતો (૩) સ્વામી વિવેકાનંદ (૪) વિચારક એમર્સન અને (૫) મહાત્મા જેમ્સ એલનની કૃતિઓએ મોટે ભાગે અસર કરી છે.

શ્રી 'સાગર'ના આધ્યાત્મિક જીવન ઉપર પૂર્વાવસ્થામાં જોટલી અસર શ્રી 'કલાપી'ના સાહિત્યે કરેલી તેટલી જ ચિરંજીવી અસર શ્રી 'અખાજી'ના સાહિત્યે કરી છે. એમને શ્રી 'અખાજી'ની વાણી તરફ દોરનાર શરૂઆતમાં સ્વામી સ્વયંપ્રકાશજી હતા, એ ખરું; પણ એમની પોતાની જાણસાવૃત્તિ ને સત્યશોધક વૃત્તિ એટલી પ્રબળ હતી કે જ્યાંત્યાંથી એ તત્ત્વને પ્રીછી લેતા અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં અમૂલ્ય તત્ત્વો વાંચી, વિચારી, જીવનમાં ઉતારી લેતા; એટલું જ નહીં, પણ, પ્રસંગાનુસાર પોતાના પરિચયમાં આવેલી વ્યક્તિઓને પણ વાતચીતદ્વારા કે પત્રોદ્વારા તે સમજાવતા.

શ્રી 'અખાજી'ના સાહિત્યનો એમણે તાત્ત્વિક અભ્યાસ કરેલો. શ્રી 'અખાજી'નું નામ સારા ગૂજરાતમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. માત્ર "અખા ભગત"ના સાદા નામથી જ તેઓ જાણીતા છે અને બ્રહ્મજ્ઞાની અથવા વેદાન્તી તરીકે તેઓ પ્રતિષ્ઠા પામેલા છે.

'ધિ ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી' એ પ્રસિદ્ધ કરેલા શ્રી 'અખાજી'ના ગ્રંથોમાં, મનનશીલ અભ્યાસીને, તેમના તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે.

શ્રી 'અખાજી'ના તત્ત્વજ્ઞાનનો દેશ એટલે માત્ર બ્રહ્મવિદ્યાનો જ પ્રદેશ છે. આધિભૌતિક ભવ્યતાના અને બુદ્ધિવિકાસના હાલના યુગના સંશયોનું અને બધા બુદ્ધિવાદોનું એમાં સમાધાન છે.

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

શ્રી ‘અખાજી’ની બ્રહ્મવિદ્યાનું, એમનાં ભજનોનું અને એમના સાહિત્યનું આધારભૂત બંધારણ અથવા અવલંબન “અનાદિ અનંત અપરિમિત તત્ત્વ” છે. એમનું તત્ત્વજ્ઞાન સ્વાતુભવાત્મક હોવાથી એ “અનાદિ અનન્ત સત વસ્તુ” એવું તો ધન અને એવું તો અપરિમિત છે કે એને અમુક “પણું” કે અમુક “વાદ” એવી કશી લક્ષણા એને માટે બાંધી શકાતી નથી. હરેક પૂણું સંતની વાણી એવા પ્રજ્ઞાનથી ભરપૂર હોય છે. પોતે કોણ છે ? ક્યાંથી અને શું કરવા આવેલ છે ? એવી પૂછપરછનો ખુલાસો કરતાં તેઓ પોતે પોતાનો પરિચય આ પ્રમાણે કરાવે છે:—

“ નથી હું કોઈ ઇશ્વર કે નથી હું કોઈ જીવ, પરંતુ પિંડબ્રહ્માંડની પારનો રહેવાસી છું, અખિલ વિશ્વાત્માની અલૌકિક ભૂમિકાનો છું, ત્રણ ગુણ અને ત્રણ સ્થિતિથી પર છું અને અપરિમિત આત્મા સાથે એક છું.”

શ્રી અખાજીના તત્ત્વજ્ઞાનનું આપણે નીચે પ્રમાણે ચતુર્વિધ વર્ગીકરણ કરીને, એક પછી એક અનુક્રમે સમજવા યત્ન કરીશું:—

(૧) બ્રહ્મવિદ્યા (Theology) અથવા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અને બ્રહ્મમીમાંસા.

૧ ‘સખ કો પૂછે, સુણ અખા ! કોણ ગુરુ તેરા પન્થ ?
કોણ ધર લે જોવિયા ? તું ઇશ્વર કે જન્ત ?

૨ ‘ગુરુ મેરા પુરુષ જોલતા, ત્રિગુણકે સિર પન્થ;
નિશલંબ ધર મેરડા, નહીં ઇશ્વર નહીં જન્ત.

(અખાદૂત કાવ્યો ભા. ૨. પૃ. ૨૨૫)

સાગર - જીવન અને કવન

(૨) જગત્વિદ્યા (Cosmology) અથવા જગત્તુ સ્વરૂપ અને જગન્મીમાંસા.

(૩) જીવવિદ્યા (Psychology) અથવા જીવતુ સ્વરૂપ અને જીવમીમાંસા.

(૪) મોક્ષવિદ્યા (Eschatology) અથવા જીવતુ ભ્રમણ અને મોક્ષ - જીવની પૂર્ણતા વિષેની મીમાંસા.

(૧) શ્રી અખાજી પોતે સાક્ષાત્ પ્રહ્મને અનુભવેલા પૂર્ણ પુરુષ હોવાથી, એમના તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂલ આધાર વેદોની શ્રુતિઓએ ઉપદેશેલા સનાતન સત્ય ઉપર છે. જીવો:—

ૐ सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।

नेह नानास्ति किंचन ॥ શ્રુતિ:

“ આ બધું પ્રહ્મ છે; પ્રહ્મ વિના આ કંઈ બીજું જ નહીં. ”

શ્રી અખાજી પરપ્રહ્મનું નિરૂપણ કરતાં કહે છે:—

પોતે જોતાં પૂરણ પ્રહ્મ, ભાતે જોતાં સર્વે ચર્મ.

(છાંપા)

પ્રહ્મનું દર્શન મનુષ્યને પોતાના અનુભવ અનુસાર થાય છે. એક પદાર્થવાદી વિશ્વને પદાર્થરૂપે જીવે છે, એક આદર્શવાદી વિશ્વને વિચારરૂપે જીવે છે, સાફ મોણસ વિશ્વને સ્વર્ગ જેવું જીવે

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો.

છે અને નહાઈ માણસ નરક જેવું જીવે છે; તેવી જ રીતે શ્રી અખાજીને પોતાના પરિપૂર્ણતાના સ્વાનુભવને લીધે આ અખિલ વિશ્વ પોતાના સ્વરૂપને જ સમરૂપ યાને પોતામાં પોતે જીવે છે; કારણ કે એવો પૂર્ણ પુરુષ અપરિમિત સત વસ્તુના મહાસાગરમાં પૂરેપૂરો એવો તો એકાકાર થઈ ગયેલો હોય છે કે એ બ્રહ્મથી ભિન્ન કશું જોઈ શકતો જ નથી. એનો તો અહનિશ એક જ અનુભવ હોય છે કે સર્વે સર્વત્ર સર્વદા બ્રહ્મ એક જ છે. આ બ્રહ્મજ્ઞાન શ્રી અખાજીએ એમના સાહિત્યમાં અનેક સ્થળે વ્યક્ત કર્યું છે:—

પિંડે બ્રહ્માંડ, બ્રહ્માંડે પિંડ, વસ્તુ વિચારે જોને અખંડ.
(છપ્પા)

વિશ્વ વસ્તુમાં શાનો ફેર, જેમ માણ એક ને ચાળીશ શેર.
(છપ્પા)

તત્ત્વ એક ને ચેતન એક, નામ રૂપ ગુણ કર્મ અનેક.
(છપ્પા)

ભિન્નતા અથવા ભેદ જે માત્ર બાહ્યમાં જ દૃશ્ય છે તેને વસ્તુમાં પૂર્ણ શૂન્ય જ ગણ્યો છે, કેમ કે ભેદમાં ‘ અભેદ ’ જ છે. વસ્તુતઃ ભિન્નતા અથવા ભેદ આપણી મનની વૃત્તિએ કરીને કલ્પિત હોવાથી, વસ્તુમાં રૂપભેદ થતો નથી; બ્રહ્મમાં ‘ ખંડ ’ સંભવતો જ નથી અને તેથી એક અનંતાદિત પરબ્રહ્મ જ ત્રિકાલાબાધિત સત્ છે, નામ રૂપાદિ ભેદ મિથ્યા છે. શ્રી અખાજી કહે છે:—

સાગર — જીવન અને કવન

પૂરણ કટકે નથી થયું, બહુવાચક પણ એક,
ન્યમ ધનખુંદ બહુ દિસે, અખા ! પણ નીરે જોતાં એક.

[શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ]

x

x

x

ઝોદ લોક, અખા ! એક ઠાઠ, ત્યાં ઉંચનીચ તે મનનો ઘાટ.

(છપ્પા)

(૨) વાચકને સ્પષ્ટ થશે કે શ્રી અખાજી માત્ર એકલા બ્રહ્મનું જ અસ્તિત્વ સ્વીકારતા હોવાથી, જગતનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હોઈ શકે જ નહીં. આપણે પોતે આપણા અસલ શિવસ્વરૂપમાંથી વ્યુત્થાન પામીએ અને આપણી પોતાની જાતને સ્વતંત્ર માની એસીએ તો જ આપણને જગતનું અસ્તિત્વ જગદીશ્વરથી ભિન્ન લાગે. જીવો:—

જખ લગ અહંતા ઉલટી, તખ લગ સત સંસાર;
અખા ! જખ સુલટી ભઈ, તખતે પાયા પાર.

[શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ]

x

x

x

જગત નામ જગદીશ જ તાણું, જોયામાં કારણ છે ઘણું;
ચિત્ત સહિત જોતાં તો જગત, ચિત્ત રહિત હરિ છે અવ્યક્ત.

(છપ્પા)

જગતનું અસ્તિત્વ બ્રહ્મથી ભિન્ન ન માન્યું એટલે પછી

જન્મતનું અસ્તિત્વ સમજાવવા માટે માયાવાદનો આશરો લેવાની પણ જરૂર રહેતી નથી. બ્રહ્મ અને માયા એવા દ્વૈતનું અસ્તિત્વ જ કદાપિ વસ્તુમાં હોતું નથી. આ બધું બ્રહ્મ જ હોવાથી માયા અવસ્તુ (Non - existent) છે. પાણીનો જેમ ખરફ થાય. તેમ સ્વસ્વરૂપે અરૂપી બ્રહ્મ જ સ્વયંભૂ સગુણરૂપે અનંત નામરૂપ ધારણ કરી વિશ્વરૂપે દૃશ્ય અને પ્રતીત થાય છે. વસ્તુ જ વિશ્વરૂપે દર્શન દે છે. ચિત્ત અને જડ એક જ તત્ત્વનાં અવસ્થાન્તર ભેદ કરીને બે જુદાં જુદાં નામ માત્ર જ છે; વસ્તુ એક જ છે:—

અખા ! આલમ આતમા નામ ધરનકુ દોય;
ખરફ જ માયા બંધકા, તાહે પાલા કહો કોય તોય.

[શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ]

(૩) આપણે ઉપર જોયું કે જન્મતના અસ્તિત્વ જોવું જે આપણને લાગે છે તે કેવળ આપણી વાસનાએ કરીને, આપણી અહંભાવનાએ કરીને જ છે; નહીં તો આખો પ્રવાહ પરમાત્મ-પ્રવાહ જ છે. શ્રી અખાજી કહે છે:

અદબદમાં ઉપજે તે જીવ, જીવના કલ્યા ઇશ્વર શિવ;
જ્યારે જતે તપાસ્યું આપ, રજીજી નહીં તો શેનો સાપ ?
અખા ! તેમનું તેમ સદાય, બંધ મોક્ષ વણ સમજ્યા ગાય.

(૭મ્યા)

આપણું જીવપણું અથવા જીવભાવ એ પણ આપણા દેહા-ધ્યાસનું જ પરિણામ છે. એ દેહાધ્યાસ ટળી જતાં આત્મા શુદ્ધ.

સાગર - જીવન અને કવન

ચૈતન્યરૂપે થાય છે, પોતાનું અસલ સ્વરૂપ પામે છે અને જગતનું
અનેકત્વ વિલય પામે છે. જીવો:—

ચિત્ત શમતે નિશ્ચિન મન થાય,
નિશ્ચિન મન તે શિવ સદાય.

(છંપા)

મનુષ્ય, આમ, પોતાની વાસનાએ કરીને જ, દેહાધ્યાસે
કરીને જ જીવ અને ધ્રુવરનો ભેદ અને બંધન રચે છે. શ્રી અખાજી
સ્પષ્ટ જ કહે છે:—

જો તું જીવ તો કર્તા હરિ, જો તું શિવ તો વસ્તુ ખરી.

(છંપા)

જીવ જો પોતે જ પરમાત્મા છે તો એને ઢાંકે છે કાણુ ? એ
પ્રશ્નના જવાબમાં શ્રી અખાજી કહે છે:—

નિજપણની ભૂલે કરી જીવ; ભૂલ ટળી તો સદા ચ શિવ.

(છંપા)

x

x

x

આશાવાન તણું નામ જીવ, પદ નિરાશ બેઠો તે શિવ:

(છંપા)

આમ, વસ્તુતઃ બ્રહ્મજ્યોતિ તો સદા - સર્વાદા પ્રકાશમાન
છે જ, પરંતુ પોતાના સ્વરૂપના વિસ્મરણથી જીવ બ્રમમાં પડે છે
અને તેની અન્તઃદષ્ટિ આવૃત્ત થવાથી તેની દષ્ટિ બહિર્મુખ થાય

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

છે અને એ જગતમાંના નામ, રૂપ, ઘાટ ને ગુણને પ્રાધાન્ય આપે છે.
જીવો:—

વિષય માદક પુરુષે લક્ષ કર્યો, ત્યારે બુધ નેત્રે ભ્રમ જ સ્ફુર્યો;
ભ્રમ પડતે હરિદષ્ટિ ગઈ, નેત્રે માયા આવી રઈ.

આવી વિકૃત દષ્ટિના પરિણામે તો શ્રી અખાજ કહે
છે તેમ:—

બહાર બુદ્ધિ ચાલી ગઈ, અને ત્યાંહાં તો નાના રંગ;
અખા ! વસ્તુ રહી આપમાં, જ્યાંહાંથી સર્વ તરંગ.

[શ્રી અખાજની અપ્રસિદ્ધ સાખીએ]

પછી તો જીવ માયાભિમુખી થતાં ચેતનને બદલે જડને જ
મહત્ત્વ આપે છે અને તેથી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ
ખેંચાય છે. શ્રી અખાજ યોગ્ય જ કહે છે:—

પરમાત્માને પુઠે દઈને આત્મા ઇન્દ્રિ જીવે;
ઇન્દ્રિની દૃષ્ટિ વિષય સામી, એમ આપોપું નર જીવે.

આવી વિકૃત દષ્ટિ સંસ્કૃત થઈને પોતાનું અસલ સ્વરૂપ
પિછાને એ મારે શું કરવું જોઈએ એ હવે આપણે જોઈશું.

(૪) મનુષ્યના જીવનમાં એવા ધણા પ્રસંગો આવે છે, જ્યારે
એને સંસારનું મિથ્યાપણું સમજાય છે. આપણાં વહાલાં સગાંમાંથી
કોઈનું આકસ્મિક મૃત્યુ થાય તે પ્રસંગે આપણને એકદમ જીવનની
ક્ષણભંગુરતાનો સચોટ ખ્યાલ આવે છે. પણ વળી પાછા આપણે

સાગર - જીવન અને કવન

આપણા જીવસ્વભાવ અનુસાર જગતના ચક્રમાં અને એની મોહ-
માયામાં તણાયા જઈએ છીએ. આપણે વૈરાગ્ય ક્ષણિક હોય છે.
એ ક્ષણિક વૈરાગ્યને જ જો દિલમાં સતત અભ્યાસ વડે પાકો
કરવામાં આવે, દિલને પૂરેપૂરું બણાવવામાં આવે કે આપણે
જગત સાથેનો સંબંધ અલ્પકાલીન છે તો આપણે જગત પ્રત્યેના
મોહમાં તણાતા અટકીએ. પણ, શ્રી અખાળ કહે છે કે માત્ર
વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ જ પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે બસ નથી. પ્રભુ-
પ્રાપ્તિને માર્ગે મુસાફરી કરતાં, પગથિયે પગથિયે મુમુક્ષુને સાચા
ગુરુની દોરવણીની જરૂર પડે છે; એટલા માટે શ્રી અખાળ સદ્-
ગુરુસેવાને પોતાની તમામ વાણીમાં પ્રથમ પદ આપે છે, એટલું જ
નહીં પણ ગુરુ જ પરબ્રહ્મની ઓળખાણ કરાવી આપતા હોવાથી
ગુરુને ગોવિંદરૂપ જ માને છે. જીવો:—

ગુરુ ગોવિંદ ગોવિંદ ગુરુ, નામ યુગલ રૂપ એક;
તેને સ્તવું નીચો નમી, કઈ બુદ્ધિમાને વિવેક.

પરાત્પર પરબ્રહ્મ જે, તે મન - વાણીને અગમ્ય;
તેનો લક્ષ આપી શકે, તે માટે ગુરુ તે બ્રહ્મ.

x

x

x

જેમ રવિ દેખાડે રવિધામને તેમ ગુરુ દેખાડે રામ;
તે માટે હરિ તે ગુરુ, ગુરુગોવિંદ એવું નામ.

[અખેખીતા: કડવું ૧ હું]

સંસારવૃક્ષનું બીજ પોતાની વાસનામાં જ હોવાથી એ

ખીજના દહન માટે શ્રી અખાણ મનોનાશ અને વાસનાક્ષય ઉપર બહુ જ બાર મૂકે છે. દેહાભિમાનનો લય થાય ત્યારે જ પરમાત્મવૃત્તિનો પ્રદ્યોત થાય, એ શ્રી અખાણનું મુખ્ય વક્તવ્ય છે, એ વાચકને એમની નીચેની લીટીઓ ઉપરથી પ્રતીત થશે:—

હું ટાળી અછતો થૈ રહે, હરિ પ્રભા માંહે થૈ વહે;
પોતાપણેથી જે નર ટળે, આણુઆયાસે હરિમાં ભળે.

x

x

x

હું માઈં ખોયાશું કામ, મળે અખા ! ઘર બેઠા રામ.

x

x

x

અખો કહે ફેરવવું મન, જો જાણો તો જાણો જન.

x

x

x

મન ઉભે ઉભો સંસાર, ફેકટ કેમ વહે છે ભાર ?
અર્થ અખા ! હા થાયે ખરો, જો ઉપાય મન અમનનો કરો.

(અખા)

શ્રી અખાણનું આ પ્રજ્ઞાન કેવળ આત્માનું જ પ્રકટીકરણ હોવાથી-એમાં વેશ, ટેક, યમનિયમ, બાહ્યાચાર, રોગ, ત્યાગ કે એવી કોઇ સાંપ્રદાયિક સંકુચિતતાને સ્થાન નથી. શ્રી અખાણનાં વચનો એ વિષે બહુ સ્પષ્ટ છે:—

સુતર આવે ત્યમ તું રહે, જ્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે;
વેષ ટેક છે આડી ગલી, પેઠો તે ન શકે નીકળી.

x

x

x

તજવું ભજવું તે સંસાર, અખા ! સમજતાં આવે પાર.

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

આતમ જાણ્યો તે નર જાતિ, શું થયું ઘોળાં લગવાં વતી !
(છપ્પા)

x x x
જાની અહે છોડે અખા, જો સત્ય માને સંસાર;
જયું સપનેમેં સર્પે ઉસ્યા, તો જાગત કહા ઉપચાર !
(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

મહાજળમાં બળી ગયા પછી જેમ સરિતાનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ
જતું રહે છે તેવી રીતે—

પૂર્ણ પરમેશ્વર નિહાળતાં, જીવ ફાટે તત્કાળ
(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

ટૂંકામાં, શ્રી અખાજીના તત્ત્વજ્ઞાનમાં કીમીઓ દષ્ટિનો છે.
અહંભાવ સ્ફુરતાં જગત આખું દશ્યમાન થાય છે અને જીવ
જગતના બ્રમણમાં પડે છે. અહંભાવ લય થતાં આત્મા પોતાનું
અસલ સ્વરૂપ પિછાની લે છે, અને પછી તો ત્રણે કાળમાં જન્મત
જેવું કશું વિદ્યમાન છે જ નહીં ! શ્રી અખાજીના શબ્દોમાં
કહીએ તો:—

ભાવાંતરનો ભેદ છે, માનીનતા જીવ શિવ;
અવળું દર્પણ જીવ છે, અખા ! સવળું શિવ સદૈવ.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

શ્રી અખાજી પોતાના આખા જે આત્માનુભવનું સત્ત્વ નીચેની
એક સુંદર સાખીમાં ટૂંકામાં કહી દે છે:—

જામ્યા સાગર પ્રદ્ધકા, ણિચ પ્યાસા મરે સંસાર;
‘ આપા ’ ફેડ પાણી પીએ, સો સદ્ગુરુ મિલે સોનાર.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

એમના આંતરજીવનનાં પ્રેરકળણો

આમ શ્રી અખાજીનું તત્ત્વજ્ઞાન પોતાનું જ પ્રકટીકરણ (Revelation of the self within) કરવાનું કહે છે. શ્રી 'સાગર'ના જીવન ઉપર શ્રી અખાજીના તત્ત્વજ્ઞાને બહુ ઊંડી અસર કરી છે. પ્રેમ અને પ્રજ્ઞા એ ઢાંઢાં પથ આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષામી જીવાત્માના પ્રવાસમાં વારાફરતી આવે છે. શ્રી 'સાગર'ના જીવનમાં પણ પ્રેમથી સરચાત થયેલી અને એ પ્રેમનું પવિત્રીકરણ કરવા માટે એમણે પ્રજ્ઞાનનાં જે પુસ્તકો જોયાં તેમાં અખાજીના સાહિત્યે એમને સૌથી વધુ આકર્ષ્યાં. આમ, શ્રી 'સાગર'ના આધ્યાત્મિક જીવનના ઘડતરમાં શ્રી 'કલાપી' અને શ્રી અખાજી એ બે હૃદયોનો ફાળો સૌથી વધારે છે. શ્રી અખાજીને " જુમ જુમ જીવે અખાજી " એ બબ્બનમાં અંબલિ આપતાં શ્રી 'સાગરે' એમના પ્રથમના ગુરુદેવ શ્રી કલાપી (સુરસિંહજી) અને શ્રી અખાજી એ બન્નેના ઋણનો આ પ્રમાણે સ્વીકાર કર્યો છે:—

સાગર ગુરુ સુરરાજ પ્રસાદે —

અલખ અખા જોળખ્યા જી !

(દીવાને સાગર, હૃદયર ખીજી પૃ. ૧૨૪)

શ્રી અખાજીના તત્ત્વસિદ્ધાન્તો શ્રી 'સાગરે' પૂરેપૂરા જીવનમાં ઉતાર્યા હતા. શ્રી અખાજીના સિદ્ધાન્તમાં પૂર્ણતા એ આત્માનું પ્રકટીકરણ જ હોવાથી, આપણે ઉપર જોયું તેમ, એમો જન્મતનો ત્યાગ કરીને ત્યાગી કે સંન્યાસી થવાની આવશ્યકતાનો સ્વીકાર છે જ નહીં. શ્રી 'સાગરે' પણ, આ સિદ્ધાન્તને અનુસરીને, જીવનભર વાનપ્રસ્થ જેવું જીવન ગાળ્યું; સંન્યાસનો સ્વીકાર ન કર્યો. એમના મિત્રો કે અનુયાયીઓમાંથી જો ઢાંઢાં સંન્યાસ સેવાની વાત કરતું તો એ સખત વિરોધ કરતા. એમના એક મિત્ર

સાગર - જીવન અને કવન

શ્રી કેશવપ્રસાદ ઠાકોર અને હાલના સ્વામી શ્રી અદ્વૈતાનન્દજીએ સંન્યાસ લેવાની ઇચ્છા દર્શાવેલી તેના જવાબમાં એમણે એક પત્ર દ્વારા સંન્યાસની વિરુદ્ધ જે દલીલો કરી હતી તેનો મહત્વનો ભાગ આ પ્રમાણે છે:—

“ સાગર સિદ્ધાન્તમાં યોગવાસિષ્ઠના વેદાન્તને પ્રાધાન્ય આપે છે. ત્યાગ વિષે તે એવું સમજે છે કે, પૂર્ણ પુરુષાર્થથી, પૂર્ણ આત્મી બલ વડે, જે આન્તરનો ત્યાગ સાચવી શકાય તો બાહ્ય ત્યાગની કશી જરૂર નથી. ત્યાગ તે સ્થૂલનો કે સૂક્ષ્મનો ઇચ્છાઓનો? સંબંધીઓનો કે સંબંધ મનાવનાર મનોવૃત્તિનો? યોગવાસિષ્ઠ, ભગવદ્ગીતા, અષ્ટાવક્ર, ગુરુ દત્તાત્રેય અને સ્વામી રામ સુદ્ધાં આવા બાહ્ય ત્યાગની સલાહ કદાપિ આપતા હોય એવું ‘ સાગર ’ જોઈ શક્યો નથી. * * * * *

ક ગચ્છામિ ક તિષ્ઠામિ કિં ગૃહ્ણામિ ત્યજામિ કિમ્ ।

આત્મના પૂરિતં સર્વં કલ્પાન્તે અમ્બુના યથા ॥

એમ બધું જ આત્માથી ભરપૂર અનુભવાય ત્યાં શું ત્યજવું અને શું લેવું? વૈરાગ્યની આ પૂર્ણતા છે. રામચંદ્રને પૂર્ણ વૈરાગ્ય થયો હતો અને તે પછી પૂર્ણ પુરુષ શ્રી વસિષ્ઠે એમને ઉપરના અનુભવમાં મૂક્યા અને એનું તાત્પર્ય એ જ છે કે વૈરાગ્ય દૃઢ થયો એટલે શાન્તિની સ્થિતિનો પૂર્ણ અનુભવ થયો. અને તે સ્થિતિનું લક્ષણ સંકલ્પ વિકલ્પોનું શમન અને ઉપર નિવેદન કર્યું તેવું સર્વ સ્થળે પ્રભુનું સુંદર દર્શન અથવા પોતાના જ વિરાટ સ્વરૂપની સાથે પોતાની અભિન્ન સ્થિતિની પિછાન. આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય જ્ઞાનમાં પરિણામ પામે છે અને મનોવૃત્તિઓ તમામ હરકોઈ સ્થિતિમાં પરમ શાન્તિ અનુભવ્યાં જ કરે છે.

એમના આંતરજીવનનાં પ્રેરકબળો

ભગવાં વસ્ત્રો-ભગવો રંગ અમુક રૂપક છે, એ સાચું છે. પણ, એ બન્ધુ ! એ બધાં સત્યો સર્વોપરિ નહીં પણ સંબંધ પૂરતાં (relative) જ છે, એમ તો હું તમને કહું છું અને તે ખરું છે જ કે શ્વેત રંગ આત્માની નિર્મળતા બતાવે છે - મૂળ સ્થિતિ બતાવે છે - અલિપ્તપણું બતાવે છે - અને તેથી એ જ પહેરવાં જરૂરનાં છે. છતાં એ બધાં Relative Truths - સંબંધ પૂરતાં જ સત્યો છે; Eternal Truths સનાતન સત્યોમાંનાં નથી એ તો તમે પણ જોઈ શકશો જ. રામચંદ્રે, જનકે અને નરસિંહે - મીરાં જેવાં ભક્તોએ ભગવાં પહેર્યાં નહીં તેથી કંઈ એમની અપૂર્ણતા નથી, એ તો તમે પણ માનશો. સત્ત્વની સાથે એમની એકતા હતી કે નહીં, અને આપણી એકતા છે કે નહીં એ જ મહત્ત્વનો સવાલ છે. પછી બાહ્ય સ્થિતિને ફેરફાર આપવો કે નહીં એ બહુ આવશ્યક રહેતું નથી.

ગીતાની સંન્યાસની વ્યાખ્યા, યોગવાસિષ્ઠી સંન્યાસની આવના અને સ્વામી રામતીર્થ Realization (સાક્ષાત્કાર) કહે છે તે સ્થિતિ તથા સ્વામી વિવેકાનંદના કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ ઉપરથી નીકળતો નિષ્કર્ષ - એ બધાનું સામંજસ સમીક્ષણ કરતાં સંન્યાસ એટલે જીવદશાને લીધે ઉત્પન્ન થતા મનોવિકાર માત્રને આત્મામાં - આત્મજ્ઞાનમાં લય પમાડવા તે, અને એ કૃતિ જો ગૃહસ્થાશ્રમ કે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં સાધ્ય થઈ શકતી હોય તો ભગવા પોષાકની કશી અગત્ય નથી.

વનમાં જવું નહીં અને ઘરમાં રહેવું નહીં એ મુક્તને રહેવાનું સ્થાન છે. કશું જોડવું નહીં અને કશું રાખવું નહીં એ એની સ્થિતિ છે. સહજનું ઘર એ તમારું ઘર છે.

સાગર - જીવન અને કવન

ઉત્તમા સહજાવસ્થા મધ્યમા ધ્યાનધારણા ।

કનિષ્ઠા પ્રતિમાપૂજા તીર્થયાત્રાઽધ્વમાઽધ્વમા ॥

એ પ્રમાણે જે સ્થિતિ છે તેમાં પૂર્ણ આનંદ છે - એમાં જ પ્રભુનાં સુંદર દર્શન છે. આવડું જે નથી ને જવું જે નથી. રંભવું જે નથી ને રંગાવું જે નથી. * * * * વિશ્વવ્યવસ્થા હરિનું સુંદરમાં સુંદર કાયમનું સ્વરૂપ છે અને તેમાં અભ્યાસ વડે - જ્ઞાનવડે ભળી જવું એ જ ઇતિ કર્તવ્યતા છે. ”

આશા છે કે ઉપરના વિસ્તારી અવતરણથી વાચકને શ્રી ‘સાગર’ના તત્ત્વજ્ઞાનનો તેમ જ એ તત્ત્વજ્ઞાનના શ્રી અખાજ સાથેના સામ્યનો પણ પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવશે.

શ્રી અખાજના સાહિત્યના અભ્યાસની સાથે સાથે જ શ્રી ‘સાગરે’ અનાથદાસજીની વિચારમાળા, પંચીકરણ, સંત શ્રી કપ્પીર, ગુરુ નાનક, ગ્રીતમદાસ, નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ અને દયારામની વાણી, યોગવાસિષ્ઠ, અષ્ટાવક્રગીતા, નારદભક્તિસૂત્ર, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ, પંચદશી, શાંકરભાષ્ય, ભર્તૃ-હરિનું વૈરાગ્યસત્તક, પારસભાગ, વાલ્મિકી રામાયણ અને તુલસીકૃત રામાયણ અને ભાગવત એકાદશ સ્કન્ધ - આટલાનો મનનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હોય, એમ એમની નોંધ ઉપરથી જણાય છે. પૂર્ણ પુરુષોનો અન્તિમ અનુભવ એકસરખો જ હોય છે; અને તેથી શ્રી ‘સાગરે’ શ્રી અખાજની ‘અનુભવવાણી’ ઉપરથી જે જે સિદ્ધાન્તોનું દોહન કરેલું તે જ સિદ્ધાન્તોને એમના યોગવાસિષ્ઠના, અવધૂતગીતાના, અષ્ટાવક્રગીતાના અને અનાથદાસજીની વિચાર-માળાના અભ્યાસ વડે પોષણ મળ્યું. આપણે જોયું તેમ, આ સિદ્ધાન્તનું મૂલતત્ત્વ કેવળ પરમાત્મતત્ત્વનો જ સ્વીકાર કરે છે અને જડચેતનના સમૂહરૂપે પ્રતીત થતું જગત બ્રહ્માના આવિર્ભાવ સિવાય

એમના આન્તરબુવનનાં પ્રેરકબળો

કંઈ જ નથી એમ સમજાવે છે. આ સિદ્ધાન્ત મુક્ત પુરુષના સ્વાનુભવે કરીને જ સમજાય છે. વૃત્તિવિલય અને મનોનાશ દ્વારા સ્વરૂપસંસ્થિતિ જ્યારે અનુભવાય ત્યારે તેના લક્ષણ તરીકે જ આ અન્નતવાદ અથવા પ્રૌઢીવાદ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. શ્રી યોગ-વાસિષ્ઠ, શ્રી અવધૂતગીતા અને શ્રુતિઓમાં આ વાદને દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ તરીકે પણ ઓળખાવેલો છે.

न त्वं नाहं जगज्ज्ञेदं सर्वमात्मैव केवलम् ।

એવો ભગવાન દત્તાત્રયે અવધૂતગીતામાં નિરૂપેલો અપરોક્ષ અનુભવ સિદ્ધ કરનારને જ આ અદ્વૈતબ્રહ્મનો અન્તિમ સિદ્ધાન્ત સહજ અમ્ય છે; કેમકે તુરિયાવસ્થાનો એટલે સાતમી ભૂમિદાનો (જુઓ પરિશિષ્ટ ૩) અથવા તેથી પણ પર તુરિયાતીત અવસ્થાનો આ સ્વાનુભવ છે. વેદમાં પણ આ સિદ્ધાન્તનું સમર્થન મળે છે:—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म । नहं नानास्ति किंचन ॥ (શ્રુતિઃ)

શ્રી અખાણ પણ નીચેની લીટીઓમાં આ જ અનુભવ ગાય છે:—

ત્યાંહાં રહી જોતાં જગત ન દીસે, સ્વે સર્વ ગગનાકાર;
અચ્ચિદાનંદ સમરસ સાગરમાં, દહેરી અખો અવતાર,
આ વાર ઓળખો કે આત્મા તમ માંહે.

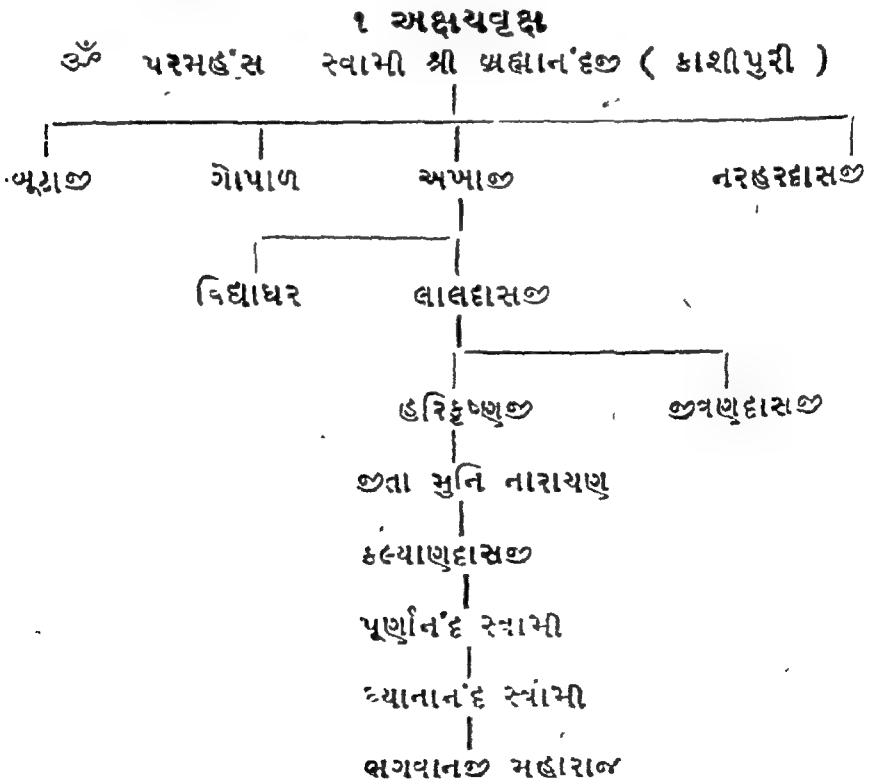
(અખાણ દાબ્યો ભાગ ૨ પૃ. ૧૪)

શ્રી ‘સાગર’નાં દીવાને સાગર દક્ષતર પીઞ્જનાં ભજનોમાં એટલે કે એમની ઉત્તરાવસ્થાની વાણીમાં આ અનુભવશુંજન અનેક જગાએ પ્રતીત થાય છે, એ આપણે એમના તત્ત્વજ્ઞાનના સમીક્ષણ વખતે જોઈશું.

શ્રી અખાણની વાણીના તલસ્પર્શી અભ્યાસ પછી શ્રી ‘સાગર’ને શ્રી અખાણની અપ્રસિદ્ધ વાણીનો તેમ જ શ્રી

સાગર - જીવન અને કવન

અખાજીની શિષ્યપ્રણાલિકામાં થઇ ગયેલા સંતોની વાણીનો અભ્યાસ કરવાની તક સાંપડી. વડોદરા રાજ્યમાં પાદરા તાલુકાના ચિત્રાલ ગામે શ્રી ' સાગર 'ની થોડીક સ્થાવર મિલકત અને ઘર હોવાથી એઓ ઘણી વાર ચિત્રાલ રહેતા. ચિત્રાલ ગામથી માત્ર સવા સાઇલને છેટે ભરૂચ જીલ્લાના જંજીસર તાલુકાના કહાનવા ગામની નજીક આવેલા " કહાનવા બંગલો " નામે ઓળખાતા સ્થાનમાં શ્રી અખાજીથી માંડીને પરમહંસ મહાત્મા લાલદાસજી સુધીની સળંગ શિષ્યપ્રણાલિકાનું ભજન સાહિત્ય છે; અને એ સ્થાન મહાત્મા કલ્યાણદાસજીનું સ્મારકસ્થાન છે. એ પ્રણાલિકાના હાલના શિષ્ય (જુઓ અક્ષયવૃક્ષ) શ્રી ભગવાનજી મહારાજનો પરિચય અને

એમના આંતરજીવનનાં પ્રેરકબળો.

સંબંધ શ્રી ' સાગર ' ને ઇ. સ. ૧૯૦૨-૦૩ થી થયેલો અને એમના સૌજન્ય દ્વારા ઇ. સ. ૧૯૧૩-૧૪ માં પોતાના એકાન્ત-નિવાસ દરમિયાન શ્રી ' સાગર ' બંગલામાંના સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો.^૨

શ્રીમાન ભગવાનજી મહારાજના ગુરુ પરમહંસ સ્વામી શ્રી ધ્યાનાનંદજી મહારાજે પોણોસો વર્ષ જેટલી લાંબી મુદત પરમહંસ મહાત્મા કલ્યાણદાસજીની સમાધિના સ્થળે કહાનવા બંગલામાં ગાળેલી અને આ પ્રણાલિકાસાહિત્યનો મનનપૂર્વક અભ્યાસ કરેલો. સ્વામી શ્રી ધ્યાનાનંદજી મહારાજના ગુરુ સ્વામી શ્રી પૂર્ણાનંદજી પૂર્વાશ્રમમાં કહાનવા ગામના મુખી હતા. પરમહંસ મહાત્મા કલ્યાણદાસજીનો એમને સમાગમ થયેલો.^૩

૨ પાછળથી ઇ. સ. ૧૯૨૦ માં પરમહંસ મહાત્મા શ્રી કલ્યાણદાસજીની સમાધિના શત વાર્ષિકોત્સવની જયન્તિ નિમિત્તે “ સંતોની વાણી ” નામે એક પુસ્તકદ્વારા મહાત્મા લાલદાસજીથી માંડીને પરમહંસ મહાત્મા કલ્યાણદાસજી સુધીના સંતોની વાણી ‘ અખાજીની પ્રણાલિકા ’ નામે સાઠેક પૃષ્ઠના ઉપોદ્ઘાત સાથે શ્રી ‘ સાગર ’ પ્રસિદ્ધ કરી.

૩ એ વિષે કથા આવી છે:-શ્રી પૂર્ણાનંદજીને (એટલે કહાનવાના તે સમયના ભગવાનજી પટેલને) કહાનવા ગામથી ચાર પાંચ ગાઉ દૂર મહી નદી કિનારે દર પૂર્ણિમાએ બાવા પ્રેમદાસજી નામે એક સંત પુરુષનાં દર્શન સમાગમ કરવા જવાની રેક હતી. એક વાર મહી નદીમાં ચારે કાંઠે પાણી આવેલું, તેથી બાવા પ્રેમદાસજીને ભગવાનજી પટેલની ખૂબ ચિન્તા થવા લાગી. ભગવાનજી પટેલ કદી પોતાનો રેક ચૂકે એમ ન હતા. છેવટે, ગુરુ મહારાજનું બજન કરતા કરતા ભગવાનજી પટેલ આવી પહોંચ્યા અને ગુરુ મહારાજને ચરણે પડ્યા અને બાવાજીની ચિન્તા દૂર થઈ. તે દિવસથી બાવાજીએ આ પ્રમાણે દર્શન આવવાની

પરમહંસ મહાત્મા કલ્યાણદાસજી

મહાત્મા અખાજીની પ્રણાલિકાના આ છેલ્લા અવધૂત છે. કહાનવા બંગલામાં આવેલા. રાયણના વૃક્ષ ઉપર એમનું આસન રહેતું હતું. એઓ એક અદ્દશી, એક ચિમટો અને એક છત્રી એટલું રાખતા અને દેશમાં વિચરતા. વડોદરાની પાસે તરસાળી ગામે કલ્યાણદાસજીએ અલખ જગાવ્યો. એક બાઇ ખેતરમાં ભાત આપવા જતી હતી, તેની પાસે મહાત્માજીએ રોટી માગી. બાઇએ એમને બે રોટલા આપ્યા. ખેતરમાં ખાનારે જોયું તો રોટલા ખૂટે જ નહીં. ખાનારે બાઇને આતું કારણ પૂછ્યું. બાઇએ કહ્યું, “ બીજું તો કંઈ બન્યું નથી, પણ એક બાવાજીએ રોટી માગી હતી, તેમને મેં બે રોટલા આપ્યા હતા. ” આ સાંભળી આ ખેડુત કુટુંબનો અને પછી તો આખા તરસાળી ગામનો બાવાજી ઉપર પ્રેમ થયો. બાવાજી કેટલોક વખત તરસાળીમાં રહ્યા, પણ પછી ગામના લોકોનો ભાવ બદલાતાં બાવાજીએ તરસાળી છોડ્યું. જતી વખતે તળાવમાં પાણી ઉપર થઇને પાવડી પહેરીને બાવાજી તરસાળી છોડી ગયા. બાવાજીને આ પ્રમાણે જતાં જોઇ તરસાળીના લોકોએ બાવાજીની ક્ષમા માગી અને રોકાવાનો ખૂબ આગ્રહ કર્યો; પણ બાવાજી ત્યાંથી ચિત્રાલ ગામે આવ્યા. ચિત્રાલમાં પણ તરસાળીના જેવું જ થયું; પણ મહાત્મા કલ્યાણદાસજી ચિત્રાલ ગામના ઉપર એક કાયમનો ઉપકાર મૂકતા ગયા. એક વાર એક બાઇએ મહાત્માજીને દ્રિયાદ કરી કે, “ બાપજી ! દર્શને તો રોજ આવ-

---

મનાઇ કરી અને આશીર્વાદ આપ્યો કે, “ થોડા વખતમાં તને એક જબરા સંત મહાત્મા મળશે. ” આ સંત મહાત્મા તે પરમહંસ કલ્યાણદાસજી.

એમના આંતરજીવનનાં પ્રેરકબળો.

વાતું મન થાય છે, પણ અમારા ગામમાં વાંદરાનો બહુ ત્રાસ છે એટલે ઘર સૂતાં મૂકીને શી રીતે અવાય ? ” તે દિવસે મહાત્મા-જીએ વચન આપ્યું: “ બાપુ આજસેં તુમારે ગામમેં બંદર કબી નહીં આવગા. ” તે દિવસથી ચિત્રાલ ગામમાં વાંદર કદી આવતું નથી. ચિત્રાલથી એઓ કહાનવે આવ્યા. કહાનવાથી જંબુસરને રસ્તે જગા નામની, ગીચ અરણ્યમાં આવેલી એક જગાએ પહેલાં એઓ રહ્યા, પણ એ સ્થાન ભાવિક જનોને દર્શાને આવવા માટે બહુ વિકટ હતું; તેથી આ ભાવિક જનોએ સ્થાન બદલવા બહુ આજીજી કરી. છેવટે એમણે કહાનવા બંગલામાં આવેલા રાયણના વૃક્ષ ઉપર પોતાનું આસન જમાવ્યું.

એક વાર વડોદરાના મહારાજા શ્રીમંત સયાજીરાવ ખીજના કાકા શ્રીમંત જયસિંહરાવ ગાયકવાડ, મહાત્મા કલ્યાણદાસજીના દર્શાને આવેલા. એમને નાસુરનું દર્દ હતું. ઘણા ઘણા વૈદ્ય — દાકતરોએ ઉપાયો કર્યા પણ મટેલું નહીં. મહાત્મા કલ્યાણદાસજીએ પોતાની ધુણીની ખાખ આપીને કહ્યું, “ મઘ અને માંસ એ બે વળ્ય કરવાથી નાસુર મટી જશે. ” એ પ્રમાણે કરવાથી એમનું નાસુરનું દર્દ મટી ગયું. જયસિંહરાવ ગાયકવાડે બાવાજી પાસે સોના મહોરો ભેટ મૂકી; પણ એ તો બાવાજીએ લોકોમાં વહેંચાવી દીધી. આથી પોતાની યાદગીરી માટે કંઈક સ્વીકારવાને બહુ આજીજી કરી. આ ઉપરથી મહાત્માજીએ કહ્યું, “ થોડા વખતમાં ગુરુ મહારાજના હુકમથી સમાધિ લેવાનું થશે, માટે તું એક બંગલો બંધાવી મૂક. એમાં હું રહીશ. ” આ ઉપરથી તે વખતે શ્રીમંત જયસિંહરાવ ગાયકવાડે મહાત્મા કલ્યાણદાસજીને સમાધિ લેવા માટે એ બંગલો બંધાવ્યો. આ ઉપરથી એ સ્થાન બંગલો એ નામથી.

એમના આન્તરહૃદયનાં પ્રેરકબળો

પ્રભુની ભક્તિ કરીને હવત સદર કરાવેા બોધ આપેા છે. તેનાં અંતરમાં કદાચ એટલે પડેા દોષ, માયાની અંધારી દોષ તે કાદર. વિન્દુ સુસગ્રમાત સીતે એમનેા કાદરબોધ એક સરખી રીતે એકદમ વળી કીડીને, ચેનીને પુરુષાર્થ કરવાતું કહે છે. †

અજગર બોધમાં તેા સદાત્મા કલ્યાણુદાસહજે, શ્રી આત્મા-હજે અજેલા કેવળ આત્માતુભવ ન ગયેા છે :

હું નહીં, તું નહીં, તે નહીં, નહીં જગત સંસાર;
મૃગજગ મરણ માતલે, દીસે છે નિરધાર.
પાપેા પુણ્ય એકો નહીં, નહીં ધર્મ - અધર્મ;
જન્મ મરણ, એકો નહીં, અંધ - સુકત સુદુ જ્ઞાન.
દિવસ નહીં, રાત્રી નહીં, તહિ અર્થ તણેા કોઈ કાળ;
અંધ - સુકત સુદુ કલ્પના, કેવળ વસ્તુ નિહાળ.

(સત્સોની વાણી પૃ. ૧૭૭)

પરંપર ! સત્યનેા અતુભવ કદા પૃથુ પુરુષોનેા એક-સરખો જ દોષ છે. અટાવકગીનાનાં પથુ અટાવક મુનિએ આલેા ન આત્માતુભવ ગયેા છે. જુલો : —

ક વિદ્યા ક ચ વાઽવિદ્યા કહં જેહં મમ ક વા ।

ક વન્ધઃ ક ચ વા મોક્ષઃ સ્વરૂપસ્ય ક ત્વયિતા ॥

ક પ્રાગ્વવાનિ કર્માણિ જીવન્મુક્તિગયિ ક વા ।

ક તદ્વિદેહકૈવર્યં નિર્વિશેષસ્ય મે મર્વદા ॥

[અટાવકગીના]

---

† જુલો સત્સોની વાણી : કાદર બોધ પૃ. ૧૭૭.

સાગર - જીવન અને કવન

ભાવાર્થ કે:-

“ માઈ સ્વરૂપ માત્ર ચૈતન્યરૂપ હોવાથી મારામાં વિદ્યા - અવિદ્યા, હું - માઈ એવું અભિમાન, બન્ધ - મોક્ષ કે સ્વરૂપ શેનું હોય ?

હું સર્વ ધર્મોથી રહિત કેવળ આત્મ સ્વરૂપે હોવાથી માઈ પ્રારબ્ધ કર્મ, જીવન્મુક્તિ અવસ્થા કે વિદેહ મુક્તિ ક્યાંથી હોય ?

કેવળ આત્મતત્ત્વનું સ્ફુરણ થતાં દૈત માત્રનો વિલય થાય છે, મનુષ્યની ભેદદષ્ટિ નાશ પામે છે અને એક આત્મતત્ત્વ સિવાય દષ્ટિમાં બીજો કશો જ અનુભવ આવતો નથી. ”

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ।

એ ત્રુતિવચનના અનુભવમાન સમો વાણીપ્રવાહ કલ્યાણ-હાસજીના અજગર બોધમાં પંક્તિએ પંક્તિએ બેઠ શકાય છે:-

મનના કલ્પ્યા ચોદે લોક
સુણતા બકતા ઃસર્વે શેક;
કોણ કહે કોણ સાંભળે ? !
આપે આપ નિરંજન મળે.

શાસ્તર પુરાણ બ્યાં નહીં વેદ !
મ્હાઈ - ત્હાઈ ન મળે ભેદ;
કાળા કરમ છાયા ને ધૂપ,
ત્યાં નહીં કોઈ રાજ, રંક કે બૂપ.

એમના આંતરજીવનનાં પ્રેરકળણો

ત્યાં તો સુખ - દુઃખ નહીં લગાર,
નહીં ત્યાં મૂરખ, પંડિત કે ગમાર;
ત્યાં તો નહીં ચંદ્ર, નહીં સૂર, દિવસ કે રાત,
ચારે વર્ણ એ કેની ભાત ? !

ત્યાં તો નથી એકે આશ્રમ,
જ્ઞાન - વિજ્ઞાન એકો ભ્રમ;
ત્યાં નહીં કરે કોઈ અહંકાર,
આપે આપ પરા ને પાર.

x

x

x

એ એકરસ આત્માનુભવ અને પિંડબ્રહ્માંડની એકતા,
આત્મા પરમાત્માની એકતા, મહાત્મા શ્રી કલ્યાણદાસજી નીચેની
પંક્તિઓમાં સાકરના નાળિયેરના દષ્ટાન્તવડે બહુ સફળ રીતે
સમજાવે છે:—

જેમ નાળીએર ફળ સાકર તાણું,
ખાહેર ભીતર મીઠું ઘણું;
મી ઠી માં ઠી જો ટ લી,
મી ઠી ઉપરની ચો ટ લી.

ખાંધ્યું ફાંધ્યું સાકર જાણું,
એવું નિશ્ચયે હૃદયમાં આણું;
પિંડ બ્રહ્માંડ તે એમ જાણો,
દૈતલાવ જરા મત આણો.

સાગર - જીવન અને કવન

મહાત્મા કલ્યાણદાસજીની વાણી પૂર્ણ પુરુષની વાણી છે, પૂર્ણ અબધૂતની વાણી છે અને તેઓ પૂર્ણતાના અનુભવને જ નિરૂપે છે. એ વાચક - વિચારકને લક્ષમાં આવશે.

પરમહંસ મહાત્મા જીતામુનિ નારાયણ

મહાત્મા કલ્યાણદાસજીના ગુરુ મહાત્મા જીતા મુનિ નારાયણનો નિવાસ સુરત પાસે અમરોલીમાં હતો. એમનો આશ્રમ અને સમાધિસ્થાન સુરત પાસે ઉત્તરાણમાં અશ્વિનીકુમારને સામે આરે ઉત્તરેશ્વર નજીક છે. એમનાં ભજનોમાં પ્રભુ નામની સતત લગની, ગુરુકૃપાનું બળ, ગુરુભક્તિ અને આત્માપરમાત્માની એકતા - આટલાં લક્ષણો વિશિષ્ટપણે જોવામાં આવે છે. અખાજીની પ્રણાલિકાના બધા સંતોમાં અદ્વિતીય ગુરુભક્તિ જોવામાં આવે છે. વેદાન્તનો મૂળ પાયો જ ગુરુભક્તિ ઉપર છે, કારણ કે વેદાન્તનો માર્ગ જ્ઞાનમાર્ગ હોવાથી જો ગુરુભક્તિ ગ્રબળ ન હોય તો જીવાત્મા કેવળ વાચિકજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે અને પોતાની સમજણે ચાલતો હોવાથી, અનુભવને અભાવે, તેનામાં જ્ઞાનને બદલે શૂન્યવાદ (**Nihilism**) આવી જાય !

માતાજી ગૌરીબાઈ

માતાજી ગૌરીબાઈ વિષે બહુ જાણવામાં આવેલું નથી. એમનાં ભજનોમાં પરમહંસ મહાત્મા જીતામુનિનો ગુરુ તરીકે ઉલ્લેખ આવે છે. એમનાં ભજનો પ્રમાણમાં થોડાં છે, છતાં જીવનની ઘણી ઉચ્ચ ભૂમિકામાંથી આવતાં હોય એમ લાગે છે. એમાં મીરાંબાઈનું પદ લાલિત્ય અને મધુરતા પણ છે. જીવોઃ—

એમના આંતરજીવનનાં પ્રેરકબળો

હરિનામ બિના રે ઔર ખોલના ક્યા ?

હરિકથા બિના ઔર સુનના ક્યા ? હરિનામ બિના

સુખસાગર શામળિયો ત્યાગી,

કૂપ ડાબમેં ડોલના ક્યા ? હરિનામ બિના

x

x

x

ગૌરી બ્રહ્મ સકલ મેં જાન્યા !

જાન્યા તો પીછે ખોલના ક્યા ? હરિનામ બિના

(સંતોની ઘાણી પૃ. ૧૨૭)

માતાજી રતનબાધ

એમ કહેવાય છે કે પરમહંસ જીતા મુનિ નારાયણના ગુરુ પરમહંસ મહાત્મા હરિકૃષ્ણજી અમદાવાદમાં લાખા પટેલની પોશમાં રહેતા હતા. પાછળથી એમણે દુધેશ્વરને આરે વાનપ્રસ્થ જીવન ગાળેલું. એમનાં પુત્રી તે રતનબાધ. પોતાના પિતાને ભગવદ્ભક્તિનો રંગ લાગેલો જોઈ, રતનબાધને પણ સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય આવેલો અને એમણે એમના પતિને વિનંતિ કરી કે, “ મારા પિતાજી મહાત્મા છે અને મને પણ સંસારનો મોહ નથી, તો તમે બીજી સ્ત્રી પરણીને મને એમની સેવામાં રહેવા દેશો તો પ્રભુ તમારા ઉપર પ્રસન્ન રહેશે. ” રતનબાધના પતિએ રતનબાધને તેની મરજી અનુસાર તેના પિતાની પાસે રહી, બબ્બનકીર્તન કરવાની રજા આપી. ત્યારથી, રતનબાધએ પોતાનું જીવન, પોતાના પિતા પાસે રહીને પ્રભુભક્તિમાં ગાળ્યું. એમનાં બધાં બજનોમાં ગુરુભક્તિ અને આત્મજ્ઞાન તરી આવે છે; એટલું

સાગર - જીવન અને કવન

જ નેહીં, પણ કોઇ કોઇ ભજનો જીવનની અતિ ઉચ્ચ કક્ષાએથી
લખાયેલાં હોય એમ જરૂર પ્રતીત થાય છે.*

* એવું એક ભજન આ છે:—

તારી વાતોમાં મન મારું મોહું રે !

નાગર નન્દલાલા !

કામ ન સૂઝે ને કાળ ન સૂઝે !

બુદ્ધિએ નિશ્ચે કરી જોયું રે !

નાગર નન્દલાલા !

અરૂપે રહો છો ને સ્વરૂપે કહો છો !

રામે તે રામે રમો છો રે !

નાગર નન્દલાલા !

પ્રણવમાં ધોતે ! ઝંકારમાં જ્યોતે !

ઝોહંગ શબ્દમાં પહોંચ્યે રે !

નાગર નન્દલાલા !

પરમહંસની રીતે ને સખ્દાતીતે,

જીત અજીતની પ્રીતે રે !

નાગર નન્દલાલા !

બ્રહ્માદિમ ને સર્વે તે બ્રહ્મ !

તેનાં તે સર્વે નાસે કર્મ રે !

નાગર નન્દલાલા !

જ્ઞાન રતન હરિકૃષ્ણની સંગે

આનંદ વાધ્યો છે અંગોઅંગે રે !

નાગર નન્દલાલા !

(સન્તોની વાણી પૃ. ૧૧૮)

પરમહંસ મહાત્મા હરિકૃષ્ણજી

પરમહંસ મહાત્મા હરિકૃષ્ણજી તે પરમહંસ છતા મુનિ નારાયણના ગુરુ. એઓ અમદાવાદમાં લાખા પટેલની પોળમાં સયા. એમનાં ભજનોમાં અદિતીય ગુરુભક્તિ, જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ તત્ત્વનું પ્રાપ્ત્ય અને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તોનાં ભજનોમાં જણાય છે એવી વાણીની મંજુલતા, ગેયતા અને જોમ - આટલાં તરવેા ખાસ તરી આવે છે. સંત શ્રી અખાણની માફક મહાત્મા હરિકૃષ્ણજી પોતાના ગુરુ પરમહંસ મહાત્મા લાલદાસજીને સાક્ષાત્ ગોવિંદરૂપ માનીને જ એમની ગુરુસ્તુતિ કરે છે. *

સંત સમાજમ વિષે એ કહે છે:—

સંત મળે તો મૂળ સંભાળે,
જ્ઞાન કસોટી આપું ટાળે,

* આશ્ર મૂર્તિ ! અખંડ આપે ! લીલાકારણ પિંડધર !
અસુર મારણ ! સુર તારણ ! ગુરુ લાલ ! આપ દિગંબર !

X

X

X

અખંડ કમલ પર સહસ્ર દલ છે, ત્યાં રહો આપે અધર,
અખંડાનંદ અદૈત મૂર્તિ ! ગુરુ લાલ ! આપ દિગંબર !

ત્યાં પિંડ નહીં બ્રહ્માંડ નહીં, નહીં શરીરે સૂર્યય,
અનહદ રૂપે અખપૂત વેશે, ગુરુ લાલ ! આપ દિગંબર !

X

X

X

હરિકૃષ્ણ કહે તમે કાળના ઓ કાળ ! ગુરુ ગોવિંદધર !
નવ નાય, ચોરાસી સિદ્ધ સેવે, ગુરુ લાલ ! આપ દિગંબર !

(સન્તોની વાણી પૃ. ૫૭-૫૮)

પ્રેમ ભક્તિની પલ્લવટ વાળે—

તો ટાળે અંતરની આપદા રે !

(સન્તોની વાણી પૃ. ૧૩)

હરિકૃષ્ણની વાણીમાં મુગેયતા, પ્રવાહિતા અને ઓળસ
પણ છે. *

* જીવો આ પદ—

હરિ ભજને તું પામર પ્રાણી

માન શિખામણ મહારી !

ધર ધધાને બહાલે વળગ્યો.

શી ગત યારો તહારી ?

હરિ०

શુક્ર ગોવિંદને રંગ ન લાગ્યો !

માયા મદમાં મોહ્યો !

ધિઃક્ર ધિક્ર પ્રાણી ! જીવતર તહારી !

એળે અવસર યોયો !

હરિ०

x

x

x

કુળ કુટુંબને મારગ આલ્યો,

લોકડિયાંની લાજે !

જોળનિયાને મટકે ચડીયો

વરણાગીને કાજે !

હરિ०

સમજીને શિખામણ લાગે,

મૂરખને મન હાંસી !

કૃષ્ણજી કેવળ બ્રહ્મ ભજ્યા વિષ્ણુ,

(સન્તોની વાણી પૃ. ૭૮-૭૯)

પદ્માવિત્યવાળાં આવાં ઘણાં પદ એમની વાણીમાં છે.

આત્મા પરમાત્માની એકતાનું નિરૂપણ કરતાં, ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર ભજનો પણ મહાત્મા હરિકૃષ્ણજીની વાણીમાં આપણને જડે છે. આ ભજનોમાં આત્મતત્ત્વની અખંડ સમરૂપતા જે આપણે મહાત્મા કલ્યાણદાસજીનાં ભજનોમાં જોઈ તે જ તાદશ થાય છે; એટલે આપણે અવતરણો દ્વારા એમાં વધારે ઊંડા નહીં ઉતરતાં, એમના ગુરુ અને શ્રી અખાજીના સીધા શિષ્ટ પરમહંસ મહાત્મા લાલદાસજી તરફ વળીશું.

પરમહંસ મહાત્મા લાલદાસજી

મહાત્મા લાલદાસજી અઢારમા સૈકામાં વીરપુર તાળે વાડા-સીનારમાં થયા. બ્રહ્માનંદ સ્વામીના ચાર શિષ્યો:—ખૂટાજી, ગોપાલ, અખાજી અને તરહર. *

અખાજી પછી લાલદાસજી તેમ લાલદાસજીની સાથે વિદ્યાધર સ્વામી પણ અખાજીના શિષ્ય હતા અને લાલદાસજી પછી જેમ હરિકૃષ્ણજી એમ વિદ્યાધર સ્વામી પછી પણ એવા ખીજા અનેક સંતો આવે છે. જીવજીવંતજી પછી પણ વખતગિર અને પછી ખીજા નામો આવે છે; પણ એ આખી પ્રણાલિકા અહીં અપ્રસ્તુત હોવાથી, આપણે અહીં તો મહાત્મા લાલદાસજીની વાણી વિષે જ વિચાર કરીશું.

મનુષ્ય પોતાની વાસનાએ કરીને જ જીવ, જગત અને ઇશ્વરની ત્રિપુટી રચે છે અને પોતાની ભેદદષ્ટિ વડે જ એક આત્મતત્ત્વના શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપર જાણે કે પડદો ઢાળી દે છે. એ મહાત્મા લાલદાસજી નીચેની પંક્તિઓમાં સ્પષ્ટ કરે છે:

* સંતોમાં આની એક સાખી પણ પ્રગલિત છે:—

અખાએ કર્યો ડંગો, ગોપાળે કરી ઘેંશ;
ખૂટે કર્યો ફૂટો, તરહરને રહે શીરાવા બેશ.

સાગર - જીવન અને કવન

મહારી વિદ્યામાં હું અવરાણો !

મહેં તન ધયું ત્રિગુણ રે !

ભાઈ ! જીવ, ઈશ્વર મહને માન્યા !

નિ શ્રી ય હું ત્રિ ગુણ રે !

મારું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપ એટલે કે હું પોતે જ
મારો નિયન્તા છું-એ, એ હવે કહે છે-—

મહારી ઇન્દ્રિનો હું અધિકારી !

હું વિષયી હું દેવ રે !

ભાઈ ! હું જ સ્વામી ! હું જ સેવક !

હું જ કહું મહારી સેવ રે !

અને આત્મજ્ઞાનની પરિપક્વતા થતાં આવી અદ્વૈત દૃષ્ટિ
જન્મે છે-—

હું જ વિશ્વમાં, વિશ્વ સુજમાં,

આદિ, મધ્ય ને અંત રે !

ભાઈ ! લાલદાસ કહે તે સાન સમસ્યા,

કોઈક સમજ્યા સંત રે !

(સન્તોની વાણી પૃ. ૧૪-૧૫)

મહાત્મા લાલદાસજીની વાણીમાં સર્વોચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનનાં જ
ભજનો છે, એમ નથી; સાથે સાથે આદ્ર્ ભક્તિથી ભરપૂર ગીતો
પણ છે. *

* એમાંનું એક આ પ્રમાણે છે :

હરિ ! મહારે મંદિરે પધારજો !

મોહન મોરલીવાળા રે !

સાગર - જીવન અને કવન

મહારી વિદ્યામાં હું અવરાણો !

મહેં તન ધયું ત્રિગુણ રે !

ભાઈ ! જીવ, ઇશ્વર મહેને માન્યા !

નિ શ્રિ ય હું ત્રિ ગુણ રે !

સારું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપ એટલે કે હું પોતે જ મારો નિયન્તા છું--એ, એ હવે કહે છે:—

મહારી ઇન્દ્રિનો હું અધિકારી !

હું વિષયી હું દેવ રે !

ભાઈ ! હું જ સ્વામી ! હું જ સેવક !

હું જ કરું મહારી સેવ રે !

અને આત્મજ્ઞાનની પરિપક્વતા થતાં આવી અદ્વૈત દષ્ટિ જન્મે છે:—

હું જ વિશ્વમાં, વિશ્વ સુજમાં,

આદિ, મધ્ય ને અંત રે !

ભાઈ ! લાલદાસ કહે તે જ્ઞાન સમસ્યા,

કેઈક સમજ્યા સંત રે !

(સન્તોની વાણી પૃ. ૧૪-૧૫)

મહાત્મા લાલદાસજીની વાણીમાં સર્વોચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાનનાં જ ભજનો છે, એમ નથી; સાથે સાથે આર્દ્ર ભક્તિથી ભરપૂર ગીતો પણ છે. *

* એમાંનું એક આ પ્રમાણે છે:

હરિ ! મહારે મંદિરે પધારતો !

મોહન મોરલીવાળા રે !

એમના આન્તરજીવનનાં પ્રેરકબળો

ઉપર ઉઠી અસર કરી છે. જેમ્સ એલનનાં પુસ્તકો જેઓએ વાંચ્યાં હશે તેઓને પૂરેપૂરો ખ્યાલ હશે કે એનાં લખાણો કેવાં હૃદયસ્પર્શી અને પ્રેરક છે. એનાં બધાં પુસ્તકોમાં એક જ વાત મુખ્ય તરી આવે છે; જે એ પોતે કહે છે તેમ “ Self – perfection is the Highest Religion ” – એટલે કે “ પોતે પૂર્ણતા અતુલવધી એ જીતમાં જીતો ધર્મ છે. ” પૂર્ણતા અને અપૂર્ણતાનો ભેદ સ્પષ્ટ કરતાં એ કહે છે કે ઐહિક સુખો માટે મથ્યાં કરવું અને નાનકડા હુંપણાના પોપણ માટે દુઃખી થયાં કરવું એ પૂર્ણતાની નહીં, પણ અપૂર્ણતાની નિશાની છે. આ પૂર્ણતા તે ધનની, વૈભવની કે માન આગરની નહીં; પૂર્ણતા આત્માની. એ કહે છે, પરમાત્મામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા, તેના કત્યાણુકારી નિયમોમાં અવિચલ આસ્થા, પ્રયત્ન મનોનિગ્રહ, ખાલ સુખો માટે બેપર્વાઈ અને પૂર્ણ ક્ષાત્રબલથી સતતા અનુસરણમાં દઢતા – આ અને આવાં લક્ષણો પૂર્ણતાનાં છે. એમાં પ્રમાદ અથવા અરુચિ એ અપૂર્ણતાનું લક્ષણ છે.

આવી આત્માની પૂર્ણતા સાધવા માટે એ શ્રદ્ધાને ખૂબ મહત્ત્વ આપે છે. એ કહે છે કે સત્યના આત્યંતિક વિજયમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા એ ઘણી મહત્ત્વની વસ્તુ છે. એવી શ્રદ્ધા જે ખરેખરી અને પૂરેપૂરી હોય તો મનુષ્ય, જીવનના દુઃખદ પ્રસંગોમાં પણ અવશ્ય જ સમત્તાસાયવી શકે છે અને દુઃખી થતો નથી. સત્યના અનુસરણમાં વીરતા અને જીવનની સચ્ચાઈ પૂર્ણતા પામવા માટે અતિ અગત્યનાં છે. મનુષ્યના જીવનમાં રહેલી પાશવતા એને ઘણીવાર હિંસ્ર જીવન જીવવામાં નડતરરૂપ થાય છે. એવે સમયે આત્માનો અવાજ સાંભળીને ગમે તે ભોગે એ અવાજને અનુસરવાનું પણ મનુષ્યે કેળવવું જોઈએ. ખીનજોના અભિપ્રાયો

સાગર - જીવન અને કવન

ત્યાં તો સહજ સિંહાસન છે ભલાં,
સહજે વાળે છે વાળાં;
સહજ સ્વરૂપી જિયાલ છે,
ત્યાં અલખ ખિરાળ્યાં.

ત્યાં તો અખંડ સૂરજ ઉગી રહ્યા,
અખંડ છે અંદા;
અખંડ અમરાપુર ગામ છે,
ત્યાં તો સદા ચે આનંદા !

ત્યાં તો મરણ જીવન બે નહીં,
નહીં કાલની કાંસી;
અંડ સ્વરૂપી આત્મા,
બેલે અવિનાશી !

x

x

x

(સંતોની વાણી પૃ. ૨૬)

મહાત્મા લાલદાસજીની 'વાણીનું' અવલોકન અહીં સમાપ્ત થાય છે. સાથે સાથે, શ્રી અખાજીની પ્રણાલિકાના જે સંતોએ શ્રી 'સાગર'ના આન્તરજીવન ઉપર અસર કરી છે તે સંતોની વાણીનું નિરૂપણ પણ અહીં સમાપ્ત થાય છે. " જુગ જુગ જીવો ! અખાજી ! " નામના પોતાના ભજનમાં ' શ્રી અખાજી અને એમના શિષ્યોને પ્રેમાગ્નિ અર્પી, ઋણ સ્વીકાર કર્યો છે. (જુઓ પરિશિષ્ટ ૪)

જેમસ એકતનાં પુસ્તકોએ પણ શ્રી 'સાગર'ના જીવન

સંયોગોમાં જ મનુષ્ય એ સદ્ગુણો આચરણમાં મૂકે એવું ન થવું જોઈએ. પ્રલોભનોને ઉત્તેજન મળે એવા સંયોગોમાં પણ એના સદ્ગુણો એવી જ દઢ રીતે ટકી રહેવા જોઈએ. આચરણમાં ન મૂકી શકાય એવા જ્ઞાનની કોડી જેટલી પણ કિંમત નથી. મનુષ્ય જીવનમાં ઉતારે તેટલું જ જ્ઞાન પ્રજ્ઞાન કહી શકાય. બાકીનું બ્યર્થ છે, બોબ્લરૂપ છે.

જેમ્સ એલન એ પણ શીખવે છે કે મનુષ્ય જેમ જેમ આત્મનિગ્રહ કેળવે છે તેમ તેમ એ સનાતન શાન્તિનો અનુભવ કરે છે, સાચી મહત્તા પામે છે અને જીવનની પૂર્ણતાની નજીક આવે છે. પરમ સત્ય પરમ શાન્તિથી કદી ભિન્ન હોતું નથી. પરમ સત્યના આગ્રહી અનુસરણમાં જ પરમ શાન્તિનો નિવાસ છે. એવી પરમ શાન્તિનો અનુભવ કરનાર ક્ષણિક દુઃખ, મુશ્કેલી કે કટુ અનુભવોથી દુઃખી થતો નથી; આવી સનાતન શાન્તિ પૂરેપૂરા તપ પછી, આત્મનિગ્રહ પછી અને મનના શુદ્ધીકરણ પછી જ આવે છે. આવી સનાતન શાન્તિ આવ્યા પછી, એ મનુષ્યના અંતરમાં પ્રજ્ઞાન અને સનાતન સુખના ઝરા ફૂટે છે. કેવળ પોતાના સુખની ખાતર જીવનાર એક સામાન્ય મનુષ્ય મટી જઈને એ વિરાટ વિશ્વનું -- મહાન સત્યનું એક અંગ બની જાય છે. એની શુદ્ધિનું શુદ્ધીકરણ થાય છે, એનામાં સમતા આવે છે અને એની ઇચ્છા વિરાટ ઇચ્છામાં મળી જાય છે. એવી પરમ શાન્તિ ન મળી હોય ત્યાં સુધી એણે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી છે એમ ન કહી શકાય.

નિર્માળ શુદ્ધિ, અખૂટ આત્મબળ, હૃદયનું ઔદાર્ય અને વસ્તુમાત્રને એના ખરા સ્વરૂપમાં જોવાની વેધક દષ્ટિ (Insight) – એ

સાગર - જીવન અને કવન

અનુસાર નહીં પણ પોતાના અંતરના અવાજ સુજળ સાચું જીવન જીવવાનું જેમ્સ એલન શીખવે છે. આત્મખતનો અખૂટ ખળનો મનુષ્યના અંતરમાં છે; આત્માનુભવ પામવાની અખૂટ શક્તિ એનામાં રહેલી છે. ખરું જીવન જીવીને અધ્યાત્મરાજ્યમાં વિજયવંત થવાનું એના ભાગ્યમાં છે જ. માત્ર, પોતાનામાં રહેલી શક્તિની, જ્ઞાનની કે શક્યતાની એને ખબર નથી. એ પોતાને પામર માને છે અને જગતનાં દુઃખદર્દીમાં સડયાં કરે છે. એની નિર્ખળતા દુઃખને નમ્યું આપવામાં અને દુઃખથી ભયભીત થવામાં છે. પ્રભુમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા આત્મખલ જન્માવે છે અને આત્મખલ પામેલો મનુષ્ય કદી પણ ઔદિક દુઃખથી ડરી જતો નથી. આત્મિક સુખ આત્મનિગ્રહનું પરિણામ છે. મનુષ્ય પોતાના મનોવિકારથી જેટલો દોરવાઈ જાય છે તેટલો જ દુઃખી થાય છે. તાત્કાલિક ઇન્દ્રિય સુખ એને મળે, પણ પરમસુખ તો એનાથી દૂર જ રહે છે. એ સમજાવે છે કે દરેક પ્રગતિ માટે કિંમત આપવી પડે છે. આત્મિક સુખ માટે તાત્કાલિક સુખો છોડવાં પડે છે. વિષયોનું સુખ મનુષ્યને કદી પણ કાયમની શાન્તિ આપી શકતું નથી. જે મનુષ્ય પોતાની ઉપર સત્તા ચલાવી શકતો નથી તે ખીજાને કદી પણ દોરવાને શક્તિમાન થતો નથી. આત્મનિગ્રહનું થોડુંક જ આચરણ કરનારને એના ખળનો ખ્યાલ આવી જાય છે અને જીવનમાં પૂરેપૂરું ઉતારનાર જરૂર જ આધ્યાત્મિક વિજય મેળવે છે. જેમ્સ એલન પૂર્ણતા મેળવવા માટે શુદ્ધ, સરળ અને સમસાવસર્યા જીવનને મહત્વ આપે છે. સત્ય સરળ છે, સત્યમય જીવન પણ શુદ્ધ અને સરળ હોવું જોઈએ. જીવનને પ્રકાશ આપવા માટે એ પ્રજ્ઞાનની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે. એ કહે છે કે અમુક સદ્ગુણોને જીવનના આદર્શ તરીકે સ્વીકાર્યા પછી માત્ર અનુકૂળ

આ અનાદિથી ચાલતા આવતા ક્રમમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ભળી જવું એ જ સૌ કોઈને કરવાનું છે. સંકલ્પવિકલ્પો એ જેમ શ્રદ્ધાના રાજ્યની વસ્તુઓ નથી તેમ જ્ઞાનના રાજ્યની વસ્તુઓ પણ નથી જ. ”

જગતના મહાન અવતારી પુરુષોએ, પયગમ્બરોએ અને દૃષ્ટાઓએ પણ આ જ વાત એક કે બીજે રૂપે કહી છે. જેમ્સ એલને અનુબોધેલા સિદ્ધાન્તો સનાતન સત્યના સિદ્ધાન્તો છે; અને આ જ સિદ્ધાન્તો આપણાં ઉપનિષદોએ અને આર્ય ધર્મશાસ્ત્રોએ એક કે બીજે સ્વરૂપે ઉદ્ઘોષ્યા છે. એ કહેવું બાગ્યે જ જરૂરી છે કે શ્રી ‘સાગરે’ જેમ્સ એલનેના સિદ્ધાન્તો સર્વોંશે સ્વીકાર્યા હતા અને પોતાના જીવનમાં વણી લીધા હતા.

જેમ્સ એલનેના જીવનસિદ્ધાન્તોના અવલોકનની સમાપ્તિની સાથે શ્રી ‘સાગર’ના આન્તરજીવન ઉપર અસર કરનાર પ્રેરક બળોનું અવલોકન પણ પૂરું થાય છે.

સાગર - જીવન અને કેવન

આવા પૂર્ણ પુરુષનાં સ્વાભાવિક લક્ષણો હોય છે. જેમ સત્યની દૃષ્ટિથી એ પોતાનું આન્તર ઉઠેલી શકે તેમ બીજાનું આન્તર પણ ઉઠેલી શકે છે. જે સત્ય એના આન્તરનું નિયમન કરે છે તે જ સત્ય વિશ્વભરનાં આન્તરોનું નિયમન કરે છે. જગતમાં સર્વત્ર એ સત્યનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તતું એ જોઈ શકે છે. સત્યનું અનુસરણ ખુદ એનું જીવન બની રહે છે, પોતાના મન ઉપર જીત મેળવેલી હોવાથી એણે જગતમાત્રના પ્રપંચો ઉપર જીત મેળવી છે, પાપમાંથી બચેલો હોવાથી એ દુઃખથી પણ બચ્યો છે અને પવિત્ર થયેલો હોવાથી પોતાના વિરાટ સ્વરૂપનું એ જરૂર જ દર્શન કરે છે.

સ્વપણાનો વિલય થાય છે, સર્વાત્મભાવ જાગૃત થાય છે. સ્વપણું જવાથી સ્વને લગતાં દુઃખો પણ દૂર થાય છે. પોતાને માટે જીવનાર મનુષ્ય હવે પરમ સત્યના નિયમનમાં જીવે છે. સંયોગો માત્રથી એ હવે પર છે. જીવનના બનાવોનો ભોક્તા મટી જઈને કેવળ નિરપેક્ષ દૃષ્ટા બની જાય છે અને આ આધ્યાત્મિક વિજેતા ન્મ અને સૃષ્ટિથી પણ પર છે.

આમ, જેમ્સ એલન આપણને પૂર્ણતાનો આદેશ આપે છે, કારણ કે પિંડ (Microcosm) અને બ્રહ્માંડ (Macrocosm) એ બન્નેને ચલાવનાર પરમ સત્ય એક જ હોવાથી પોતાની પૂર્ણતા પામનાર વિશ્વના સનાતન સત્યને ઉઠેલી શકે છે. જેમ્સ એલનના તત્ત્વજ્ઞાનનો નીચોડ શ્રી 'સાગર' પોતાના શબ્દોમાં આ પ્રમાણે આપે છે :

“ Self - perfection is the Highest Religion. પોતે પૂર્ણતા અનુભવવી એ સર્વોપરિ ધર્મ છે. દુઃખો અથવા અપૂર્ણતા જોનારી દૃષ્ટિને જ્ઞાનમાં ઓગાળી દેવી અને વિશ્વચ્ચવસ્થાના

વ્યક્તિત્વ અને સ્વભાવ

૧૧ | આ પ્રકરણમાં આપણે, શ્રી ‘સાગર’ના જીવનનો આત્મિક પ્રવાહ કયા કયા રંગોએ રંગાયો, એમના આંતરિક જીવન ઉપર કયાં કયાં તરવોએ પ્રબલ અસર કરી એ જોયું. મનુષ્ય-જીવનના આદર્શની સિદ્ધિની સફળતામાં સત્સંગ અને અભ્યાસ અલગત, ઘણો ભાગ ભજવે છે. આમ છતાં પણ નિશ્ચિત કરેલા ધ્યેય તરફ આગળ વધવામાં અને માર્ગે પહોંચવામાં આ એ બળ ઉપરાંત એની નૈસર્ગિક શક્તિ - એનું મનોબળ - એના ઉપર પણ ઘણો આધાર રહેલો છે.

ઇ. સ. ૧૯૦૮ - ૦૯ માં શ્રી ‘સાગર’ “મોઢ બ્રાહ્મણ” નામે જ્ઞાતિનું માસિક કાઢતા. તે વખતે જ્ઞાતિના અનેક કુરિવાળે સામે એમણે સખત શબ્દોમાં ટીકા કરેલી. આને લીધે રૂઢિચુસ્ત ન્યાતીલાઓનો એક પક્ષ શ્રી ‘સાગર’ વિરુદ્ધ ઉભો થયો. શ્રી ‘સાગર’ને આની ખબર પડતાં, તે પછીના “મોઢ બ્રાહ્મણ”ના ખીજા જ અંકમાં મુખપૃષ્ઠ ઉપર નીચેની પંક્તિઓ લખીને છપાવી:

છો ને અનેકાનેક તલવારો ઝઝૂમે શિર પરે,
છો ને ખુરાઈ માનીને મિત્રો બધા વેરી બને;
છો ને દયાહીન દુશ્મનો બહુ ઝૂલ્મી લશ્કર મોકલે,
તો યે ઉરે ના જે કલમ હિત, સત્ય, સ્નેહ અનુસરે.

(દીવાને સાગર : સત્ય વિનય)

આ ધર્મિઓ ને એમણે પોતે પોતાની નિષ્પક્ષપાતી અને દૃઢ કલ્પને માટે લખી છે તે એમના આગ્રહી અને 'દૃઢ સ્વભાવનું' ચિત્ર પૂરેપૂરું નિરૂપે છે. 'વજ્રાદપિ કઠોરાણિ મૃદ્વનિ કુસુમાદપિ !' વળથી પણ કઠોર અને છતાં પુષ્પથી પણ કેમળ એવો એમનો સ્વભાવ હતો, એ એમના સંબંધમાં આવેલા એમના અનેક મિત્રોને અને ભક્તોને સુવિદિત છે. સિદ્ધાન્તના પાલનમાં એ કદી પણ નમ્યું ન આપતા. એવા આગ્રહી અને દૃઢ સ્વભાવને ક્ષીણે એ પરિણામ આવ્યાં. એક તો એ કે જગતના અનેક સુખોને ભોગે પણ નેઓ કેવળ સત્યને જ ચહાનારાં હૃદયો. હતાં એવાં જ હૃદયો એમનો સ્નેહસંપર્ક ઠેઠ સુધી સાધી શક્યાં અને યાદીનાં હૃદયોને એમનાથી છૂટાં પડવું પડ્યું. એવા સંબંધો નિભાવી રાખવાની એમને તો પક્ષી જ નહોતી. આવા સ્વભાવનું બીજું પરિણામ એ આવ્યું કે પોતે જીવનનું જે ધ્યેય નક્કી કર્યું તેને જ પોતે ઠેઠ સુધી વળગી રહ્યા અને એ ધ્યેયની સાધના પાછળ તમામ ઐહિક સુખોનો ખુશીથી ભોગ આપ્યો. ગ્રીક તત્ત્વવેત્તા સોક્રેટિસે કહ્યું છે: " Knowledge is Virtue " જેટલું જીવનમાં ઉતારી શકાય તેટલું જ જ્ઞાન પોતે મેળવ્યું કહી શકાય. શ્રી 'સાગર'નો પણ એ જ જીવનસિદ્ધાન્ત હતો. જેટલું પોતે માનતા તેટલું એ બેધડક આચરણમાં મુક્તા; અને તેથી જ એઓ પોતાનું જીવન તેજસ્વી અને પ્રભાવશાળી કરી શક્યા. એમનો આ સિદ્ધાન્ત એમણે એમના એક સ્વજનને પત્રદ્વારા આ પ્રમાણે વ્યક્ત કર્યો છે :

“ જીવનને એટલે જિન્દગાનીને ધર્મથી કે સત્થી હું કદી જુદી પાડી શકતો નથી - જ્ઞાન અને અનુભવ મને કહે છે કે કોઈ પણ સન્ત જ્ઞાન કે સત્થી જિન્દગીને જુદી રાખી શકે નહીં -

સાગર - જીવન એને કવન

રખાય જ નહીં. માનવું એક અને કરવું બીજું એ જ લખાડીપણું કહેવાય - એ જ ખાચલાપણું કહેવાય. એક વાત ચોક્કસ છે કે શરીરને મરવું છે. જિન્દગીને અવ્યભિચારિણી ભક્તિમાંથી એક તસુ પણ ચલિત થવા દેવી કે નહીં એ જીવાત્માની વીરતા ઉપર જ આધાર રાખે છે. * * * એ જાતનાં જીવન એટલે સિદ્ધાન્તમાં એક વાત અને પ્રેક્ટીકલ જીવવામાં બીજી વાત એને હું અસલથી જ વ્યભિચાર કહેતો આવ્યો છું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ જ્યાં 'અવ્યભિચારી ભક્તિ' જોઈએ એમ કહે છે ત્યાં એ જ વાત સ્પષ્ટ કરે છે કે દિલમાં દુનિયાદારી અને પ્રભુનો રનેહ એ બે વાત કદાપિ સાથે બની શકે નહીં. જે બનાવે એ કાં તો જીવન્મુક્ત કે કાં તો પરમાત્માને ઠગનાર. આ વાત બહુ જ સ્પષ્ટ સમજાય એવી નથી ? પુરાણા આર્યોનું જ સમજવું આવું ચોક્કસ છે એમ નહીં, પણ પ્લેટો જેવા ગ્રીક ઋષિનું કહેવું પણ એવું જ છે કે Philosophy is not for mere popular acceptance and aiming at display - તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર સાધારણ રીતે વાતચીતમાં જ માનવાની પણ વહેવારમાં ઉતારવાની નહીં અને ઠગવાની જ ખાખત છે એવું બિલકૂલ નહીં, હાં ! પ્લેટોનું આ કહેવું કેવળ સાચું છે. Words must be deeds, indeed. "

કૌટુંબિક સંબંધોમાં પણ એમણે હરેક પ્રસંગે સત્યનું જ પાલન કરવાનો અને કરાવવાનો દૃઢ આગ્રહ હમેશાં વ્યક્ત કર્યો છે. જીવનના એક પ્રસંગે એમણે એમની પત્નીને ઉદ્દેશીને લખ્યું છે :

છે કામમાં ન પુરુષત્વ, અસુરતા છે :
ને, સિદ્ધ વિશ્વથી થવું, મુજ કામના એ :

આ વિશ્વમાં તું વસજે ! મુજને ન પર્વા,
તારી ય, વિશ્વની, ન વિશ્વની કીર્તિની વા !

સાથે રહીશ, પણ હું ન હવે ભળીશ :
જૂઠાં પ્રલોભન વિષે ન હવે રૂખીશ :
ધીમે ધીમે ગતિ હવે બદલી દઈશ :
ને કેંક એમ જ જુદો હું થઈ જઈશ !

કર્તવ્ય એ જ મુજ નિશ્ચિત મેં કર્યું છે !
તાડું તને ય બહુ વાર કહી દીધું છે :
શ્રદ્ધા હશે હૃદયમાં, સુખ તો ઘણું છે :
હુઃખી થવાની નહીં તો જ સ્વતંત્રતા છે !

અધાં છે તેમ તું ચે છે : મારો પન્થ નહીં ફરે :
વાધવું હોય સાથે તો પોતાને પગ ચાલજે.

(દીવાને સાગર : પોતાને પગ ચાલજે)

સિદ્ધાન્તોના પાલનમાં દૃઢ આગ્રહ અને ગમે તે ભોગે પણ
એ સિદ્ધાન્તોવડે નિશ્ચિત થયેલા માર્ગે ઝડપી ગતિ એ શ્રી 'સાગર'ના
વ્યક્તિત્વનું પ્રધાન લક્ષણ ગણી શકાય. કોઈ પણ કામ શરૂ કરતા
પહેલાં એ પૂરેપૂરે નિશ્ચય કરી લેતા અને કયે માર્ગે જવું છે એ
નક્કી કર્યા પછી હજારો વિદ્વેત આવે તો પણ કર્તવ્યમાંથી એ
કદી પણ ચલાયમાન થતા નહીં. એમના સ્વભાવના આ લક્ષણે
એમના જીવનને બહુ પ્રયત્ન વેગ આપ્યો છે. એટલું જ નહીં પણ
પવનની ગતિ અને વેગ અનુસાર હિંમત રહી, માફક જીવનના
એકબીજાથી વિરુદ્ધ ધ્યેયોના બળ વચ્ચે દોલાયમાન થતા જીવનનાં

સાગર - જીવન અને કવન

રખાય જ નહીં. માનવું એક અને કરવું બીજું એ જ લખાડીપણું કહેવાય - એ જ બાયલાપણું કહેવાય. એક વાત ચોક્કસ છે કે શરીરને મરવું છે. જિન્દગીને અવ્યલિયારિણી ભક્તિમાંથી એક તસુ પણ ચલિત થવા દેવી કે નહીં એ જીવાત્માની વીરતા ઉપર જ આધાર રાખે છે. * * * એ જાતનાં જીવન એટલે સિદ્ધાન્તમાં એક વાત અને પ્રેક્ટીકલ જીવવામાં બીજી વાત એને હું અસલથી જ વ્યલિયાર કહેતો આવ્યો છું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ જ્યાં 'અવ્યલિયારી ભક્તિ' જોઈએ એમ કહે છે ત્યાં એ જ વાત સ્પષ્ટ કરે છે કે દિલમાં દુનિયાદારી અને પ્રભુનો સ્નેહ એ બે વાત કદાપિ સાથે બની શકે નહીં. જે બનાવે એ કાં તો જીવન્-મુક્ત કે કાં તો પરમાત્માને ઠગનાર. આ વાત બહુ જ સ્પષ્ટ સમજાય એવી નથી ? પુરાણા આર્યોનું જ સમજવું આવું ચોક્કસ છે એમ નહીં, પણ ખેટો જેવા ઓક ઋષિનું કહેવું પણ એવું જ છે કે **Philosophy is not for mere popular acceptance and aiming at display** - તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર સાધારણ રીતે વાતચીતમાં જ માનવાની પણ વહેવારમાં ઉતારવાની નહીં અને ઠગવાની જ બાબત છે એવું બિલકૂલ નહીં, હાં ! ખેટોનું આ કહેવું કેવળ સાચું છે. **Words must be deeds, indeed.** "

કૌટુંબિક સંબંધોમાં પણ એમણે હરેક પ્રસંગે સત્યનું જ પાલન કરવાનો અને કરાવવાનો દૃઢ આગ્રહ હમેશાં વ્યક્ત કર્યો છે. જીવનના એક પ્રસંગે એમણે એમની પત્નીને ઉદ્દેશીને લખ્યું છે :

છે કામમાં ન પુરુષત્વ, અસુરતા છે :
ને, લિંગ વિશ્વથી થવું, મુજ કામના એ :

હંમેશાં રહે છે. આવો અનુભવ એ જ મોક્ષ અથવા મુક્તિ છે. આટલું દુઃકું જ જ્ઞાન જીવને તરવા માટે બસ છે. બીજાં કશાં સાધનોની જરૂર નથી — જો આ પ્રમાણે મનને આત્મામાં જ સમાવી દેવાય અને લાગણી વગરના થવાય તો. ”

ઇ. સ. ૧૯૩૬ની સાલમાં ‘ સાગર ’ એમના ટ્રેન્યુએટ પુત્રને પણ હાલની કેળવણીની પોષણતા, દિવજીવનની મહત્તા અને જીવનનું ખરૂં ધ્યેય સમજાવતાં લખ્યું છે:—

“ જે થોડો સમય ‘ સાગર ’ને આ વિશ્વમાં અને આ શરીરમાં રહેવાનો હજી યોગ છે, તે દરમ્યાન હવે જ એવી તક છે કે તારે મારો સાથે યા તો મારે તારી સાથે રહેવું એ સર્વોપરિ ઉપયોગનું છે; પણ હાલની કેળવણી, અને હાલનો યુગ એવો છે કે જે કેવળ અપ્રહણ્યમ; કારણ કે, હાલના બી. એ., એમ. એ., કે મેટ્રિકો બને પ્રજ્ઞાણ જન્મેલા છતાં, અરણ્યમાં જીવી શકતા નથી અને શહેરોમાં જ જીવી શકે છે અને તેથી આ વાત અશક્ય એવી થઈ છે. આત્માને આ બાધક અને માત્ર અનાત્મીયતાને જ આ ઉત્તેજક છે. પ્રબલ પુરુષાર્થ અને “ સ્ટ્રોન્ગેસ્ટ પર્સનેલિટી ” જ આવા યુગને ચીરીને માયાનું પ્રજ્ઞ બનાવી દે છે, અને જીવનમુક્ત જીવન જીવે છે ઉઁ.

વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણો અને આપણાં આર્યનાં પૌર્વાત્ય શાસ્ત્રો આપણને આધ્યાત્મિક મનુષ્ય એટલે પ્રજ્ઞસાક્ષાત્કારવાળા ‘ દિવ ’ બનાવે છે પણ હાલનો યુગ અને હાલની વિદ્યા બનાવતી કેળવણી આ આર્યત્વનો વિરુદ્ધ મનુષ્યને માત્ર જૂઠું — દંભી — અનાત્મીય અને યાંત્રિક જીવન જીવતું નારિતક પ્રાણી જ બનાવે છે. આટલા માટે જ આ આશ્રમ છોડીને, શહેરમાં રહેવાની શરતે, જો

સાગર - જીવન અને કવન

આમથી તેમ ન રખડાવતાં એકધારી પ્રજાળ મતિ અપોને ઠેઠ મુકામે પહોંચાડવામાં ઘણી મદદ કરી છે.

મનુષ્ય જીવનની ક્ષણિકતા અને પ્રભુને પામવાની આવશ્યકતા અને અનિવાર્યતા એમને પૂરેપૂરી લક્ષમાં આવ્યા પછી પ્રભુની ભક્તિદ્વારા પ્રભુની પ્રાપ્તિને એકને એમણે જીવન લક્ષ માન્યું અને એ એક જ મહાકર્તવ્ય તરફ પ્રેરાવા એમણે એમના સંપર્કમાં આવેલા સંબંધીઓને, મિત્રોને કે પ્રશંસકોને ઉદ્દેશોધન કર્યું છે.

દરેક પાત્રને એ પોતપોતાની યોગ્યતા અનુસાર બોધ આપતા, એ એમના પત્રોદ્વારા જણાય છે. એમની માતાને એ લખે છે:

“ દુનિયાની માયામાં પકડાઈ જઈને શરીર છૂટી જાય અને પાછળથી પસ્તાવું પડે એવું ન બને એને માટે અત્યારથી તૈયારી કરી લેવી. માણસનું શરીર મોંઘું છે અને જીવ એવું મોંઘું શરીર મેળવીને માયામાં ગૂંચવાઈ જાય તો પરતાવાનો વખત આવે, માટે મનથી સમજીને પોતાનું અંતર પ્રભુનું કરવું અને પોતાના મનને એવું જ બનાવી દેવું કે પ્રભુ જે જે કરે તેમાં લગભર પણ શોકની કે મોહની લાગણી થાય નહીં. બસ, એ જ કરવાનું છે—એ જ આ શરીર ધારણનો હેતુ છે. દુનિયાની નિશાળમાં આવીને જીવને આટલું જ બણવાનું છે કે:—હું શરીર નથી, કેમ કે શરીર તો એતન ગયા પછી જડ જ રહે છે અને એને બાળી નાખે છે એ જાણીતું છે. જે એતન એમાંથી વાલ્યું છે તે હું છું એટલે હું આત્મા છું—અને શરીર તો નાશવંત છે. શોક કે મોહની લાગણી સાથે મારો કશો સંબંધ નથી, એ પળેપળે વિચારવાનું છે. એ આત્મા જ આપણું સૌનું સાચું રૂપ છે. એ કેવું છે ? કદાપિ મરે નહીં એવું અને પૂરેપૂરા આનંદથી બરેલું—આનંદ સ્વરૂપ જ

આવતા. જેઓને માત્ર પ્રભુની જ પડી છે એઓને જગતની રાજશાહીની કે અમલદારશાહીની ભાગ્યે જ પડી હોય છે. શ્રી 'સાગર'ને પણ એવું હતું. અનેક પ્રકારના અમલદારો, લક્ષ્મીનંદનો અને રાજવીઓ એમને ત્યાં આવતા અને બધાંને પ્રભુભક્તિનો એક જ બોધ એ કરતા અને પોતાનાં તેમ જ શ્રી અખાળ વગેરે અન્ય સંતોનાં ભજનો પોતે તંબુરા ઉપર ગાઇ બતાવતા. એમની પાસે આવનારા શ્રીમંત ભાવિકજનો એમની પાસે ભેટ રૂપે કંઈ દ્રવ્ય મૂકતા તો એ સ્વીકારતા નહીં; કહેતા કે જ્યારે મને જરૂર પડશે ત્યારે ખાસ, લખીને મંગાવી લઇશ. એ પોતે માનતા કે પ્રભુનું રાજ્ય એ ઉપયોગોનું રાજ્ય છે. (" Kingdom of God is the Kingdom of Uses "—Swedenborg.) અને તેથી મનુષ્યને જ્યારે જ્યારે જે જે વસ્તુઓની જરૂર પડે ત્યારે ત્યારે તેને તે તે વસ્તુઓ મળી જ રહે છે. એથી વધારે એટલે કે જરૂરીઆતથી વધારે વસ્તુઓ કે મિલકત સંઘરવી કે સંઘરવા માટે પ્રયત્ન કરવો એ ગેરકાયદે છે; પાપ છે.

એમના જીવનનો એ પણ એક સિદ્ધાન્ત હતો કે સત્સંગ ભલે ન થાય; પણ કુસંગ તો ન જ થવા દેવો અને એટલા માટે એ અસંગ રહેવાનું પસંદ કરતા. એમની ઉત્તરાવસ્થામાં ગુજરાત-બરમાં એક ઉચ્ચ કોટિના સંત તરીકે એમની કીર્તિ પ્રસરેલી હતી અને પાદરા તાલુકાના ચિત્રાલ ગામમાં જ્યાં એમનો આશ્રમ સ્થપાયો ત્યાં અનેક ભાવિકજનો એમને મળવા આવતા. ઉત્તરાવસ્થામાં દિવસરાત મળીને ચોવીસ કલાકમાંથી સહેજે પ્યાર ચૌદ કલાક પોતે ભજનમાં ગાળતા અને વટેમાર્ગીઓ દર્શનાર્થે વારંવાર આશ્રમમાં આવીને ભજનમાં વિક્ષેપ ન પાડે તે માટે

સાગર - જીવન અને કવન

અને કે મારા જેવા કોઇ પણ અક્ષરિણે આ વડોદરા જેવાં કેટલાંયે રાજ્યો આપવામાં આવે તો એ કદાપિ પણ મંજૂર હોય નહીં. આ મનુષ્યજીવન આખું એ, ઉપર જે ‘સ્ટ્રોન્ગેસ્ટ પર્સનાલિટી’ની વાત કરી છે તેના ઉપર જ આધાર રાખીને અવલંબી રહ્યું છે, અને એ ‘સ્ટ્રોન્ગેસ્ટ પર્સનાલિટી’ એટલે કંઈ ખી. એ. કે એમ. એ. ની પદ્ધતિવાળી વિદ્વતા નહીં જ નહીં. એ ‘સ્ટ્રોન્ગેસ્ટ પર્સનાલિટી’ એટલે જ પ્રયત્ન પુરુષાર્થ અને પ્રયત્ન પુરુષાર્થ એટલે જ તીવ્રમાં તીવ્ર અને સતત વેગવન્તી એવી આવેગી અભિરુચિ - સુંદર રસવૃત્તિ - તદાકારે વા તન્મયતાપૂર્ણ વૃત્તિ. એ જ પુરુષાર્થની પ્રયત્નતા અથવા ‘યોગી’ વા ‘ઉપાસક’ની ‘સ્ટ્રોન્ગેસ્ટ પર્સનાલિટી’ * * * આવું પ્રકટીકરણ જેને સદૃશ સ્વભાવે સિદ્ધ છે તેને કોઇ પણ પ્રકૃતિ કદાપિ પણ બાધક હોતી નથી, કારણ કે તે જ અક્ષરિણ કિંવા અદ્વૈત અક્ષરૂપ જ્ઞાની છે. આ જ અમારા લોકનું “અનલહક” છે; અને આપણા પૂર્વજનું એટલે આપણું પૂર્ણબ્રહ્મ છે. આ વિનાની બધી જ જિન્દગાનીની ઘોલમાલ દુઃખ ટાળનારી નહીં, પણ દુઃખોને વધારનારી મનની રચેલી ભ્રમણાઓની ભૂલભૂલામણી એટલે જળ છે. ઓ”

ઉપરના અવતરણમાં શ્રી ‘સાગરે’ જે અસાધારણ વ્યક્તિત્વ - ‘સ્ટ્રોન્ગેસ્ટ પર્સનાલિટી’ ઉપર ભાર મૂક્યો છે એ તદ્દન સુયોગ્ય રીતે એમનું પોતાનું જ વ્યક્તિત્વ દર્શાવે છે. જેટલું એમનું મનોબળ દૃઢ હતું તેટલા જ પોતે સ્વભાવમાં પણ કડક અને જુસ્સાવાળા હતા. બલભલા રાજવીઓ અને મોટા બ્રિટિશ અને વડોદરા રાજ્યના અમલદારો એમની પુણ્યપ્રભામાં અંગ્રહ જતા અને એમનું ભેષવી અને કડક વર્તન સહી લઇને પણ એમના દર્શન અને સત્સંગ માટે

આપી શ્રી ' સાગર ' પોતાના અદ્ભુત વ્યક્તિત્વદ્વારા અને બબ્બન-કીર્તનદ્વારા એમનો વૈરાગ્ય દઢીભુત કરતા અને પ્રભુભક્તિને માર્ગે જાયકી લેતા. સાંસારિક પ્રસંગની કોઇક અથડામણમાંથી જન્મેલી વૈરાગ્યરૂપી ચિનગારીને પ્રબલિત કરીને એમાંથી પ્રભુભક્તિથી પૂર્ણ નૂતન માનવીનું સર્જન કરતા.

આ પ્રમાણે અનેક મુમુક્ષુઓના જીવનને એમણે પ્રભુભક્તિને જોપ આપીને સંસ્કારી કર્યાં. પ્રભુભક્તિના રસાયણદ્વારા પાર્થિવ જીવનને દિવ્ય બનાવવામાં એ હંમેશાં એકસરખી રીતે સફળ થતા નહોં; કારણ કે એનો આધાર મુમુક્ષુના આંતરજીવનની પાત્રતા ઉપર પણ ધણે અંશે રહેલો છે. કોઇ કોઇ મુમુક્ષુઓની બાબત એવું પણ બનતું કે સંસારના કોઇ વિષમ પ્રસંગને લીધે તાત્કાલિક વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થઇ જતો અને એવા વૈરાગ્યની અસર નીચે એવો મુમુક્ષુ " સંસારમાં કંઈ સુખ નથી. " એમ માનીને શ્રી ' સાગર 'ના આશ્રમે આવતો. થોડો કાલ સત્સંગમાં રહ્યા પછી પેલો તીવ્ર વૈરાગ્ય શમી જતો અને ઘડીભર શુષ્ક અને નીરસ લાગેલો સંસાર એને યાદ આવતો. વૈરાગ્યજનિત ભક્તિનું મૂળ - એનું ગંગોત્રી - વૈરાગ્ય જતો રહેતાં ભક્તિ પણ શિથિલ થઇ જતી અને પરિણામે જીવાત્માનો આત્મિક પ્રવાહ આગળ વધવાને બદલે ત્યાં જ અટકી જતો. આવા પ્રસંગે મુમુક્ષુ જીવાત્માને અનેક પ્રકારે બોધ આપવા છતાં પણ ત્યારે એનામાં ભક્તિનું કે પુરુષાર્થનું બલ જોવામાં ન આવે ત્યારે શ્રી શ્રી ' સાગર ' ગુરુશિષ્યના દેવળ બાલ્ય સંગ્રંધને કદી પણ ટકાવી રાખતા નહોં. એવા જ એક મુમુક્ષુને એવી પતિત દશા પ્રાપ્ત થતાં શ્રી ' સાગર 'ને આવું પણ લખવાને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હતો:

સાગર - જીવન અને કવન

આશ્રમના કંપાઉંડના દરવાજાને પોતે અંદરથી તાળું વાસતા. આમ છતાં પણ લોકો દર્શનાર્થે આવવાની માગણી કરતા. આવું થતું ત્યારે પોતે જાતે જ કંપાઉંડના બારણા આગળ આવીને આગંતુકને પૂછતાં કે, “ ભાઈ, શું કામ છે ? ” “ અમારે સાગર મહારાજનાં દર્શન કરવાં છે. ” એમ જવાબ મળતો ત્યારે પોતે કહેતા, “ ભાઈ સાગર મહારાજ તો હું જ છું. દર્શન કરી કરી લ્યો. મને વધારે વખત નથી. ” આમ કહી પોતે પોતાના ભજનકાર્યમાં રોકાઈ જતા. લોકોની સાથે નાહક વખત ખરબાદ ન કરવો પડે તે માટે પોતે આશ્રમના કંપાઉંડના બારણા આગળ અંગ્રેજીમાં સારા અક્ષરે લખેલું પાટિયું ચોઢી રાખતા કે, “ Entrance must be approved ” નીચે ગુજરાતીમાં લખેલું કે “ પૂછીને પછી જ પેસવું. ”

એક વાર એવું બન્યું કે સુરત જીલ્લાના તે સમયના એકઝીક્યુટીવ એન્જનીયર શ્રી. એમ. ટી. અડાલજીએ એક સારા સંત તરીકે શ્રી ‘ સાગર ’ની ખ્યાતિ સાંભળી અને એમને શ્રી ‘ સાગર ’નાં દર્શન કરવાનું મન થયું. એઓ આશ્રમે આવ્યા અને અંદર આવવાની પરવાનગી માગી. એમને, મુલાકાત માટે માત્ર પાંચ જ મિનિટનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો, એ આ લખનારને હજી પણ યાદ આવે છે.

જીવનમાં કોઈ કરુણ બનાવ બની જવાથી સંસ્કારી જીવોનાં હૃદયો કાયમને માટે પ્રભુપ્રીતિમાં લાગી જાય છે, એવા અનેક દાખલાઓ આપણે જાણીએ છીએ. સંસારના દાવાનળમાં દાઝેલા એવા અનેક જ્વાલમાઓ સાચી શાન્તિની શોધમાં શ્રી ‘ સાગર ’ પાસે પ્રભુપ્રાપ્તિનો માર્ગ પામવાને આવતા. એવાઓને સાંત્વન

આપી શ્રી ' સાગર ' પોતાના અદ્ભુત વ્યક્તિત્વદ્વારા અને ભજન-કીર્તનદ્વારા એમનો વૈરાગ્ય દઢીભૂત કરતા અને પ્રભુભક્તિને માર્ગે જાયકી લેતા. સાંસારિક પ્રસંગની કોઈક અથડામણમાંથી જન્મેલી વૈરાગ્યરૂપી ચિત્તગારીને પ્રબલિત કરીને એમાંથી પ્રભુભક્તિથી પૂર્ણ નૂતન માનવીનું સર્જન કરતા.

આ પ્રમાણે અનેક સુમુક્ષુઓના જીવનને એમણે પ્રભુભક્તિને જોપ આપીને સંસ્કારી કર્યાં. પ્રભુભક્તિના રસાયણદ્વારા પાર્થિવ જીવનને દિવ્ય બનાવવામાં એ હંમેશાં એકસરખી રીતે સફળ થતા નહીં; કારણ કે એનો આધાર સુમુક્ષુના આન્તરજીવનની પાત્રતા ઉપર પણ ધણે અંશે રહેલો છે. કોઈ કોઈ સુમુક્ષુઓની બાબત એવું પણ બનતું કે સંસારના કોઈ વિષમ પ્રસંગને લીધે તાત્કાલિક વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થઈ જતો અને એવા વૈરાગ્યની અસર નીચે એવો સુમુક્ષુ " સંસારમાં કંઈ સુખ નથી. " એમ માનીને શ્રી ' સાગર ' ના આશ્રમે આવતો. થોડો કાલ સત્સંગમાં રહ્યા પછી પેલો તીવ્ર વૈરાગ્ય શમી જતો અને ધડીભર શુષ્ક અને નીરસ લાગેલો સંસાર એને યાદ આવતો. વૈરાગ્યજનિત ભક્તિનું મૂળ - એનું ગંગોત્રી - વૈરાગ્ય જતો રહેતાં ભક્તિ પણ શિથિલ થઈ જતી અને પરિણામે જીવાત્માનો આત્મિક પ્રવાહ આગળ વધવાને બદલે ત્યાં જ અટકી જતો. આવા પ્રસંગે સુમુક્ષુ જીવાત્માને અનેક પ્રકારે બોધ આપવા છતાં પણ જ્યારે એનામાં ભક્તિનું કે પુરુષાર્થનું બલ જોવામાં ન આવે ત્યારે શ્રી શ્રી ' સાગર ' ગુરુશિષ્યના કેવળ બાહ્ય સંબંધને કઢી પણ ટકાવી રાખતા નહીં. એવા જ એક સુમુક્ષુને એવી પતિત દશા પ્રાપ્ત થતાં શ્રી ' સાગર ' ને આવું પણ લખવાને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો હતો:

સાગર — જીવન અને કવન

* “ હવે તમને સ્પષ્ટ થયું હશે કે તમારે વિષેના આપણા આદર્શો વચ્ચે ઘણો જ મોટો મતભેદ છે. આપણે જ્યારે જાતીયતા,

---

* મૂળ પત્ર અંગ્રેજીમાં હોઈ અસલ આ પ્રમાણે છે:—

“ Now, it has been duly revealed unto you that there is a vast and deepest gulf of difference between our ideals for your worthy self. *Impersonality* of the *Infinite-Eternal* can only be revealed unto us when we really are beyond sex and beyond time, Space and circumstances. This demands our complete evacuating of the Land Within and it's not possible without perfect study of a certain constant curriculum with concentrated meditation. You wanted to be not only a householder but a wifely man—we wanted you to be a pure forest-man. Both parallel never to meet. I am entitled to encourage and sympathize with your *vairagya* and therefore authoritatively help you in destructing each and every emotion of yours that drifts you against *vairagya*. The warmest welcome was paid to you, when you came here with *due-Vairagya* and only wanted to *disregard everything material for the sake of God*; but sharpened axes and hatchets were pointed out for you when you were found with degrading emotions that are anti-*vairagya* and anti-path. This is the fundamental reason of your breaking off our regular Current. I am always against each and everything, either a visible or a non-visible element that helps the cause of *binding*

કાલ, હૃદયમર્યાદા અને સંયોગોની પર ચાલ્યા જઈએ છીએ ત્યારે જ આપણને નિર્ગુણ, નિરંજન, શાશ્વત પરમાત્માના દર્શન થાય છે. આ દર્શનને પાત્ર થવા માટે આપણે આપણી અંદર રહેલી તમામ વાસનાઓનો ત્યાગ કરવો પડે છે અને પૂર્ણ એકચિત્તે આદરેલા યોગદ્વારા કરેલા સતત અભ્યાસ વિના આ ખની શકતું જ નથી. માત્ર ગૃહસ્થ નહીં, પણ તમારે તો ગૃહિણીમય ખનવું હતું. અમારે તમને પવિત્ર આરણ્યક બનાવવા હતા - ખન્ને સમાન્તર - કદી મળે નહીં. તમારા વૈરાગ્યની કદર કરવાનો અને એને પ્રોત્સાહન આપવાનો મને અધિકાર છે અને તેથી એ અધિકારની રૂઝમે વૈરાગ્યથી તમને દૂર લઈ જતી પ્રત્યેક લાગણીનો ધ્વંસ કરવામાં તમને મદદ કરું છું. પ્રભુની ખાતર જગતની તમામ વસ્તુની અવગણના કરવાને જ્યારે તમે તૈયાર હતા અને વૈરાગ્યભર્યા અહીં

---

you with material ties, and in the same way, I am always in favour of all elements either visible or non-visible that inspire you to the path towards the Almighty, which is clearly seen within one's own self, when one is Really beyond Sex and beyond time, beyond space and beyond circumstances.

Needless it is to note that all of us have been left by you in deep feelings for yourself and all of us most sincerely pray to the almighty that *He may kindly bestow a rapid flow of most Violent Vairagya within you for manly treading upon the Heroic Path of the Saints, Sages and Devouts of our Eternal Line.* ”

સાગર - જીવન અને કવન

આવ્યા હતા ત્યારે તમારો પૂર્ણ સત્કાર કર્યો હતો; પરંતુ જ્યારે તમારામાં વૈરાગ્યની તેમ જ પ્રભુપ્રાપ્તિના માર્ગથી વિરુદ્ધ પ્રકારની હલકી વાસનાઓ જન્મી ત્યારે તમારી સામે ચળકતી કુહાડીઓ અને ભાલાઓ ધરવા પડ્યા. માર્ગમાંથી પતિત થવાનું આ જ મુખ્ય કારણ છે. જગતનાં બંધનોમાં તમને બાંધી રાખવામાં કારણભૂત બને એવાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ ગમે તે તરવોની હું વિરુદ્ધ છું; તેવી જ રીતે મનુષ્ય જ્યારે જાતીયતા, કાલ, હૃદયમાં અને સંયોગોથી પર થાય ત્યારે તેના અંતરમાં પ્રતીત થતા પ્રભુના માર્ગ તરફ દોરનાર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ તરવોની હું તરફેરમાં છું. તમારા જવાથી અમને બધાને ધણું દુઃખ થયું છે અને અમે અંતઃકરણપૂર્વક પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમારા અંતરમાં પૂર્ણ વેગવન્તું વૈરાગ્યનું ઝરણું વહેવડાવે. અને સંતો, ઋષિઓ અને ભક્તો જે શરવીરોના માર્ગે ગયા છે, તે માર્ગે ગતિ કરવાનું તમને બળ આપે, એવું કહેવું ભાગ્યે જ જરૂરી છે. ”

શ્રી સાગરનો સ્વભાવ સિદ્ધાન્તપાલનમાં દૃઢ અને કડક હતો. એ ઉપરના પત્રના ઉતારા ઉપરથી સમજાશે. આવો આગ્રહી અને કડક સ્વભાવ હોવા છતાં પણ શ્રી ‘સાગર’નું હૃદય અત્યંત લાગણીવાળું હતું. પોતે કોઈપણ પ્રકારનું ખોટું તો સહી જ ન શકતા. જ્યાં મેળ ન ખાતો ત્યાં જુદા પડી જતા અને ભલે ને વર્ષોનો જૂનો સંબંધ હોય તો પણ એક યળમાં એ સંબંધ છોડી દેતા. આમ કરતાં એમને દુઃખ ધણું થતું, પણ એ દુઃખ અને એ હૃદયનું દર્દ સહન કરતા, કારણ કે એ પૂરેપૂરું સમજતા કે, “આત્માના રાજ્યમાં મહાલનારને હૃદયનો સુંદર અને કરુણ પ્રદેશ ઉલ્લંઘીને એનો પેલી પાર વસવાનું નિર્માયણ હોય છે. ”

જેઓના જીવનમાં વ્યવહારદષ્ટિ પ્રધાનપણે હતી અને તેને લીધે જેઓ પૂર્ણ આત્મભોગ આપીને સત્યને માર્ગે વિચરવાનું બળ ન પ્રાપ્ત કરતા જેઓની સાથે જ શ્રી સાગરને વિરોધ થતો. કેવળ નિઃસ્વાર્થભાવે જે સજ્જનો એમની પાસે આત્મજ્ઞાનની આશાએ આવતા તેઓ તો એમના સત્સંગ પછી પોતાના જીવનમાં પણ એમના જેવી જ પવિત્રતા, સાધુતા અને ભજનમયતા કેળવવાનો જ આદર્શ રચી એવું જીવન જીવતા.

ઉચ્ચ કોટિના સંત તરીકે ગૂજરાતભરમાં પ્રતિષ્ઠિત થવા છતાં અને ઉચ્ચ પ્રકારના સાહિત્યકાર તરીકે સાહિત્ય જગતમાં એમની ગણના થવા છતાં પણ જાહેરમાં ભાષણો આપીને કે વિવેચનો લખીને સારા સાહિત્યકાર કે વિદ્વાન તરીકે બહાર આવવાની તૃષ્ણા એમણે કદીપણ સેવી જ નથી. તેવી જ રીતે શિષ્યોના ગુરુ થઈને ગુરુપદ ધારણ કરવાની પણ એમણે કદી પણ ઇચ્છા કરી નથી. ઉલટું, ઉપર નિર્દેશ કર્યા પ્રમાણે પોતે એકાન્તિક જીવન ગાળીને પ્રભુના ભજનકીર્તનમાં જ સમય ગાળવાનું પસંદ કરતા અને એટલા માટે જ નાતમ્મતથી દૂર નાનકડા ચિત્રાલ ગામને ગાંદેરે આશ્રમ બાંધીને એકાન્તિક તપસ્વી જીવન ગાળતા. જેમ્સ એલનનું આપણે આગળ જોયેલું સૂત્ર “Self-perfection is the Highest Religion” “આત્માની પૂર્ણતા એ જીવ્યામાં જીવો ધર્મ છે.” – એ એમનું જીવનસૂત્ર હતું. પિંડ અને વિરાટ એ બન્નેમાં વસ્તુતઃ એક જ પ્રકારનું ચૈતન્ય કામ કરતું હોવાથી પિંડને જાણનાર વિરાટને પણ જાણખે છે. એઓ માનતા કે પોતાની જાતમાં ખામી હોવાને પરિણામે જ આપણે વિશ્વમાં ખામી કે દૂષણો જોઈએ છીએ. અન્યથા, વિશ્વમાં દૂષણ છે જ નહીં. સુધારણાનો અવકાશ પોતામાં છે. પોતાની ભલિન દષ્ટિ – વિકૃત

સાગર - જીવન અને કવન

દષ્ટિ સંસ્કૃત થઈ, એટલે પછી વિશ્વમાં કંઈ જ દોષ દેખાશે નહીં. આમ સમાજસેવા કરતા આત્મસુધારણા તરફ એમનો ઝોક વિશેષ હતો. આ વિષે પોતે પોતાના એક મિત્ર શ્રી ચુનીલાલ મૂળજીભાઈને પત્રદ્વારા સ્પષ્ટ જ કહ્યું છે:—

“ સોસાયટી યાને સમાજની સેવા વિષે જે વિચારો જાણાવે છે તે સુંદર જણાતા હોવા છતાં કેવળ પોલા છે — આમાસ માત્ર છે. વસ્તુતાએ સમાજ જાતે પૂર્ણ છે અને નારાયણસ્વરૂપ છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મતું સગુણ સ્વરૂપ બધાં વિશ્વો છે અને એ સગુણ સ્વરૂપમાં ખામી અથવા સુધારાને અવકાશ લાગે છે એ ત્રીજી આંખ નહીં ઉઘડવાતું જ પરિણામ છે ગોયા વસ્તુને જેમ છે તેમ નહીં જોતાં અન્યથા આરોપીને જોવાનું પરિણામ છે. રાત્રે ઉંઘીએ છીએ ત્યારે સામાજિક વિશ્વ ક્યાં જતું રહે છે ? અહોનિશ એમ હોવું એ વસ્તુ સ્વરૂપની પિછાન માટે અતિશય આવશ્યક છે. સમાજ — સમાજની ખૂમ બિલકૂલ ગલત છે, અને ‘Self-perfection is the Highest Religion’ એ વાસ્તવિક વિચારણા છે; અહિંત, અસત્ અને અધર્મો જેને જાણતાં હોય તે ભલે તેને દૂર કરવાને મથ્યાં કરે, પણ સાચું તો તે જ કે ત્રીજી આંખે જ જોવું અને વસ્તુ સિવાય કશું વિદ્યમાન નથી એ સત્યમાં ભળી જવું અને પોતાના દેહ ઉપરાંત આખા વિશ્વને બ્રહ્માગ્નિથી ભડભડાટ બળતામાં ઝળકતું અનુભવવું.

પોતાને જાણવા મથનાર પરિણામે પોતાના સ્વરૂપ ઉપરાંત આખા વિશ્વને જાણે છે, અને નારાયણના ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં — એની લીલામાં એને કશી ન્યૂનતા જ લાગતી નથી અને વસ્તુતઃ ન્યૂનતા છે જ નહીં તો પછી સેવા શી કરવાની અને કોની

કરવાની ? અંધારું હોય ત્યાં પ્રકાશ જોઈએ પણ ત્રિકાલાખાધિત. અહ્મસૂર્યનો પ્રકાશ જ અજવાળું ફેલાવ્યાં કરતો હોય ત્યાં દીવો લઈને ફરનાર તો હાથને પાત્ર છે. માયાનો મહિમા એવો જ છે અને એ અધ્યારોપણોમાં જ જગતનું જીવન છે - વસ્તુસ્વરૂપ સ્થિતિમાં જગત અને અહ્મ - એવા એ પદાર્થો નથી એમ વેદો અને ઉપનિષદો કહે છે.

“ ઠગતો રે ત્રિકમ, જીવ થઈ પડ્યો જાળમાં,
હું કેને કહું કેમ, જો પોતાથી પર કેા નહીં. ”

ગુરુપદ ધારણ કરીને, પોતાનાં સંપ્રદાય રચીને શિષ્યોને બોધ આપવાની કે જાહેર ભાષણો દ્વારા લોકોને જ્ઞાન આપવાની એ વિરુદ્ધ હતા અને એ બાબતમાં એમણે પોતાનું મંતવ્ય આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કર્યું છે:—

“ ખરા હરિજનની ગતિ હંમેશાં નદીની પેઠે ઇષ્ટની સંમુખ-વાહિની જ હોય છે અને તે જ્યાં જ્યાં વહે છે ત્યાં ત્યાં અનાયાસે સ્વભાવતઃ જ વહ્યાં કરે છે; માર્ગમાં જે જે એને મળે છે તે તે દરેકને એનો યથેચ્છ ઉપયોગ કે ઉપભોગ કરવાની પૂરી છૂટ છે. સુંદર પુષ્પો અને દધિ, દુગ્ધ ધૂતાદિથી એનું પૂજન કરો કે એમાં મલ ધ્રુવો એથી એની ગતિમાં કશો અન્યથા ફેરફાર થવાનો સંભવ નથી. પૂજન કરવાથી ખૂશ થઈને પોતાની ગતિ અટકાવીને ટાઇ સ્થાને એ ઠરી જશે નહીં કે મલના ટોપલા ફેંકવાથી ગુરસે થઈને માર્ગ બદલશે નહીં. એ તો ઇષ્ટસ્મરણનું અહ્મસંગીત ગાયાં જ કરતી હરદમ એ જ માર્ગે વહ્યાં કરશે. સંતજનો પણ એ જ મુતાબિક જગતને અને અહ્મને અભિન્ન ઓળખવાની શ્રેણીએ વહ્યાં જનાર છે અને સ્વભાવતઃ એ શ્રેણીએ જે જે મળે તે તે ભક્તે.

સાગર - જીવન અને કવન

એમના આત્મસ્રોતનો યથેચ્છ ઉપયોગ કે ઉપભોગ કરે. એમ અજાણપણે જે થયાં કરે તે જ ખરી સેવા છે, કેમ કે એ ત્રિગુણતીત બ્રહ્મના સળંગ વહનમાંથી ઉદ્ભૂત થયેલી અને નિરંતરની પવિત્ર છે. વિશ્વમાં વિખ્યાતિ પામેલા પૂર્ણ પુરુષો જીવે અને તમે જોઈ શકશો કે એમણે કોઈએ માર્ગક્રમણના સ્વાભાવિક આત્મસ્રોત દ્વારા જે અનાયાસે થયું તે સિવાય અધિક કશું કયું નથી. પોતે દૃષ્ટાન્તરૂપ થયું અને પોતાને જ જાણવા સ્થળોં કરવું એ જ સર્વ ધર્મોનો મૂલધર્મ છે. કૃષ્ણ, જનક, રામ, હરિશ્ચન્દ્ર, વસિષ્ઠ, યાજ્ઞવલ્ક્ય જેવા પૂર્ણપુરુષોએ નૈમિત્તિક કાર્યોમાં પણ સ્વભાવતઃ જ આત્મસ્રોતના ધોધ વહાવ્યા છે અને કોઈ પણ રીતે પાંડિત્ય કયું નથી. આચાર્યો અને ઉપદેશકો એથી નીચેની કોટિમાં વિરાજે છે અને મુક્તાત્માઓની લીલા તો ખુદ બ્રહ્મની જ લીલા છે એટલે એ વિષે કિં બહુના ? ”

“ શ્રી ‘સાગર’ના હૃદયમાં જેમ જેમ ભક્તિનું તત્ત્વ ખીલતું ગયું તેમ તેમ એ બાહ્ય વૈભવથી ધીરે ધીરે બેદરકાર થવા લાગ્યા. ૧૯૦૮ માં આપણે શ્રી ‘સાગર’ને ખમીસ અને ધોતી-આમાં જોઈએ છીએ. દાઢી નથી. એ સમયનો એમનો ફોટોગ્રાફ જોતાં આપણે એમના વિષે, કોઈ પ્રભાવશાળી પાશ્ચાત્ય-જ્ઞાનસંપન્ન યુવક હોય એવો મત બાંધીએ છીએ. પણ તે પછી ક્રમે ક્રમે એમના અંતરમાં જે જે ફેરફારો થયા, પ્રેમયોગની અને વૈરાગ્યની જે જે ભાવનાઓ વિકસવા લાગી તેનાં બાહ્ય પ્રતીકો પણ એમના જીવનમાં જોવામાં આવે છે. ઇ. સ. ૧૯૦૮ થી ઇ. સ. ૧૯૧૦ સુધી એઓ વ્યાવહારિક કે જાહેર પ્રસંગોમાં ભાગ લેતાં માથે પાઘડી મૂકતા. પણ તે પછી પાઘડી મૂકવાનું એમને યોગ્ય ન લાગ્યું. માથે સાફે બાંધતા. પછી તો દાઢી પણ રાખવા માંડી અને

सागर

—

व. स. १९१४

गृहस्थजीवनने तिसांजलि

હાથકોટને બદલે લોંગકોટ પહેરતા અને હાથમાં સીસમની લાટડી રાખતા. આ સમયનો એમનો ફોટોગ્રાફ જોતાં આપણને એમ સાચા વિના નથી રહેતું કે એઓ અત્યારે ગૃહસ્થજીવનને તિલાંજલિ આપીને વાનપ્રસ્થ જીવનમાં જવાનો જાણે કે ઉપર ઓળંગતા હોય !

ફેટલાક માણસો જન્મથી જ જાણે કે આધિપત્ય બોમવવા સરળયજ્ઞ હોય છે. ત્યારે બીજાઓ ગુલામી સેવવા સરળયજ્ઞ હોય છે. પહેલા વર્ગના માણસો, એમના ઉપર કોઈ દાબ મૂકે કે એમની પાસે એમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કંઈ પણ કામ કરાવે તે સહન કરી શકતા નથી. ઇચ્છા વિરુદ્ધ કામ કરવું પડે એવી સ્થિતિમાં જો તેઓ મૂકાય તો કાં તો આ પ્રકારનાં મનુષ્યો બળવો કરીને પોતાના મનનું ધાર્યું કરી લે છે અથવા તો એમ ન બની શકે તો જો પરિસ્થિતિમાં આ પ્રમાણે ઇચ્છાવિરુદ્ધ કાર્ય કરવું પડે એ પરિસ્થિતિનો ત્યાગ કરે છે. એથી ઉલટું, જેઓ ગુલામી સેવવા જ સરળયજ્ઞ હોય છે તેઓના ઉપર જમે તેટલો બોલો લાદવામાં આવે તો પણ તેઓ વગર ફરિયાદો કર્યે જ જાય છે. બળવો કરવાનું સ્વતંત્ર માનસ એમનું હોતું નથી. શ્રી ‘સાગર’ પ્રથમ દરજ્જાના પુરુષ હતા. શું વ્યાવહારિક કાર્યમાં કે શું નોકરીમાં, શું બાઇબાઈઓ સાથે કે એમના પ્રશંસકો અને બહોતો સાથે—એમણે કદી પણ કોઈનું આધિપત્ય સ્વીકાર્યું નથી. એમના મંડળના એ સરસુખત્યાર હતા, એમના આશ્રમના એ અધિષ્ઠાતા હતા, એમના જીવનસિદ્ધાન્તોના એ કૃતમાલેક હતા. પોતે સ્વતંત્ર વિચારક હતા અને પોતે પોતાના શોધનવિશોધનદ્વારા જીવનનાં જો મહામૂલ્યાં સત્યો પૌર્વાત્ય તેમ જ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના પરિશીલનમાંથી એજબ્યાં તેને અનુસાર પોતે પોતાનું જીવન જીવ્યું. ન કરી નોકરી

સાગર — જીવન અને કવન

કે ન વેડી કોઇની ગુલામી. પોતે કોઇના વૈભવથી, ઠાઠમાઠથી, વાક્યાતુરીથી કે વ્યવહાર પ્રતિષ્ઠાથી રંગાયા નહીં અને છતાં પોતાના ભક્તિના રંગવડે, રંગાવા ચહાનારને રંગ્યા અને એમની ધમ્મ્યા નહીં છતાં પણ એમને દેવ તરીકે પૂજનાર એક વિશાળ શિષ્યમંડળ એમની આસપાસ ઉભું થયું.

આપણે ઉંપર જોયું કે ઉપદેશક કે આચાર્યને શ્રી ‘સાગર’ પોતાની પૂર્ણતા માટે મથનાર સાધક કરતાં ઉતરતે દરજ્જે મૂકે છે; એટલે એમણે પોતે કદી પણ ઉપદેશક કે આચાર્ય હોવાનો કે થવાનો દાવો કર્યો જ નથી. લોકો એમની ગુરુ તરીકે પૂજા કરતા એ એમને ગમતું જ નહીં. એ વારંવાર કહેતા કે, “હું કોઇનો ગુરુ નથી. ગુરુ એટલે ગધેડો.” મતલબ કે જે પૂર્ણતાએ પહોંચ્યો છે તેને તો ગુરુશિષ્યનો ભેદભાવ હોય જ ક્યાંથી ? કરવું કરાવવું સંભવે જ રેનું ? શ્રી અખાજીએ યોગ્ય જ કહ્યું છે:

“ગુરુ થૈ બેઠો હોંશો કરી, કંઠે પાણુ શકે કયમ તરી ?”

પોતાની અહંતા જ ગધ ન હોય અને પોતે જ જો ઠંઠને ઘેર પહોંચ્યો ન હોય તો તે બીજાને દૃશ્ય માર્ગ બતાવે ? અને એટલા માટે જ એ આગળ કહે છે:—

“પહેલો તું ધરમારથ પ્રીછ, પછે ગુરુ થાવાને ઇછ.”

પહેલું પોતે પૂર્ણ થવું જોઇએ, એમ એ માનતા. એઓ એમ પણ કહેતા કે આંખો કંઈ કોઇને ફળ આપવા જતો નથી. એ તો એની પાસે જાય તેને જ ફળ મળે છે; તેવી જ રીતે પૂર્ણ પુરુષો કંઈ જાહેરમાં બટકીને શિષ્યોને કંઈ બાંધતા નથી કે સંપ્રદાય

હો. કરતા નથી. સહેજે સહેજે સેવા શુભ્રૂપા અને સંમાગમદ્વારા જ મુમુક્ષુઓ સંતો પાસેથી માર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે.

બાહ્યમાં તેમ જ આંતરમાં એક જ પ્રકારનું સિદ્ધાન્તયુક્ત જીવન જીવતા હોવાથી શ્રી 'સાગર'ને કોઈ પણ દિવસ કોઈનું મોં રાખીને વાત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો નથી. પોતાને જે લાગે તે એધડક સ્પષ્ટપણે કહી દેતા. વ્યાવહારિક મનુષ્યોને જીવનમાં પણે પણે જરૂર પડતી વાણીમાં કૃત્રિમ મીઠાશ લાવવાની એમને કદી જરૂર પડી નથી. એવી મીઠાશ લાવવી એ એમના સ્વભાવમાં પણ નહોતું. એનું પરિણામ એ આવ્યું 'કે વ્યવહારજીવનનું વાતાવરણ એમને પ્રતિકૂલ લાગ્યું અને ધીમે ધીમે ગૂજરાતની ભૂમિ ઉપરથી પણ એમનું દિલ ઉઠતું મર્યું. એમની ત્યાગભાવના પોષાઈ અને વૈરાગ્ય હૃદયમાં દઢ થતો ગયો. આનું શું પરિણામ આવે છે તે આપણે હવેના પ્રકરણમાં જોઈશું.

એમને નસીબે સુંદર, શાન્તિમય ગૃહસ્થજીવન નહોં પણ બેખતી ઝોળા જ લખાયેલી હતી. વિવિધ પ્રકારની બોજનની સ્વાદિષ્ટ વાનીઓ નહોં પણ બાવટો અને બંટી જ લખાયેલાં હતાં. રહેવાને આયેશાન મકાન તો નહોં પણ સાફું ઈંટોરી મકાન, પણ લખાયેલું નહોતું. હિમાલયની શુદ્ધાઓમાં ટાઢ, તડકો અને વરસાદની ઝડીઓ વેઠવાનું એમનું કિરમત હતું. પ્રભુપ્રાપ્તિના પરમ પ્રાપ્તવ્ય ખાતર એ બધાની એમણે કદી પર્વા કરી નથી.

શ્રી 'સાગર'ના સ્વભાવનું એક ઉચ્ચ તત્ત્વ તે એમનું આતિથ્ય. ગમે તે માણસ એમને ત્યાં આવ્યો હશે તો પણ એમના આશ્રમની ચાની કટોરી પીધા વિના કદી પાછો ગયો નથી. એઓ કદી પાણુ એકલા ચા પીતા જ નહોં. કોઈ ન હોય અને પોતે

સાગર - જીવન અને કવન

એકલા હોય તો કોઇને બોલાવીને પછી જ ચા પીતા. એમના આશ્રમમાં દિવસરાત મળીને ચોવીસ કલાકમાં કેટલી વાર ચા થતી એ ચોક્કસ તો કહી શકાય નહીં. પણ અતિશયોક્તિના આરોપના ડર સિવાય એટલું તો ચોક્કસ કહી શકાય કે પંદરેક વારથી એાછી તો બાએ જ કોઇ દિવસ થઇ હોય ! આ લખતાં એમ થાય છે કે જે એ હાલના ખાંડની માપબંધીના યુગમાં વિશ્વમાન હોત તો એમની પરિસ્થિતિ કેવી હોત ? એ શું કરત ?

એમની ભોજનવ્યવસ્થા પણ એવી જ. એમને હાથે કોઇ ભૂખ્યો ઉઠે નહીં. એમના આશ્રમમાં બપોરના આશરે દોઢ એ વાગ્યાના શુમારે એક જ વાર બધા સાથે જમી લેતા. આશ્રમમાં જેટલાં મનુષ્યો હોય તે બધાંની પત્રાળાઓ પોતે જાતે જ, દરેકની જમવાની શક્તિ પારખીને, પીરસી દેતા. બસ-પછી ફરીથી પીરસવાનું રહેતું જ નહીં. એમનું પીરસવાનું જ એવું - દરેકને, પોતે ખાઇ શકે તેથી વધારે જ હોય; કોઇને ફરીથી લેવાની અપેક્ષા રહે જ નહી. દરેકની થાળીમાં થોડુંક તો વધ્યું જ હોય. જમવાનું પીરસાતા પ્રહેલાં બધાંને પંગતે બોલાવી લેતા અને યથાસ્થાને ગોઠવી દેતા અને આશ્રમને અંદરથી તાળું મારી દેતા. પછી,

ગુરુ ગુરુ ગુરુ દેવકી જય—

જય જય ગુરુ દેવકી જય.

એ ધૂન ચાલતી. આખી યે પંગતની વચ્ચોવચ ફૂલની યાળી અને ધૂપદાની તો હોય જ. ફૂલ ને ધૂપ વિના તો ભજન કે ભોજનની શરૂઆત એમણે કદી કરી નથી. પીરસવાનું કાર્ય પૂરું થતાં ધૂનની સમાપ્તિ થતી અને બધા સાથે જ જમવા બેસી જતા.

હંમેશનો આ જ કાર્યક્રમ. એ પંક્તિભોજનનું રમ્ય ચિત્ર અને એનો અનેરો આનંદ આજે પણ વિસરો શકાય એમ નથી.

પોતે સમર્થ શિક્ષક પણ હતા. જીવનના સિદ્ધાન્તો સમજાવવામાં દષ્ટાન્તશૈલીનો એ બહુ સફળ રીતે ઉપયોગ કરી જાણતા. પોતે નક્કી કરેલા જીવનસિદ્ધાન્તોનું પાલન કરવામાં મનુષ્યે જરા પણ ગફલત ન કરવી જોઈએ, એ એ વારંવાર કહેતા અને દાખલો આપતા કે સાધકલની ટયુબમાં ફક્ત જરા જેટલું કાણું પડે કે તરત જ ધીમે ધીમે બધી હવા નીકળી જાય છે અને સાધકલ નકામી પડે છે, તેવી જ રીતે જીવનસિદ્ધાન્તોના પાલનમાં જરા પણ ગફલત થાય તો મનુષ્યનું આખું યે જીવન રફ થઈ જાય છે; આટલા માટે મનુષ્યે જીવનના સિદ્ધાન્તોનું બરાબર ચોક્કસાઈથી પાલન કરવું જોઈએ. આ ઉપરાન્ત મનુષ્યે જગતમાં જન્મ લઈને પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાના પોતાના જીવનધ્યેયની વિસ્મૃતિ ન કરવી જોઈએ, એ પણ પોતે વારંવાર કહેતા અને દષ્ટાન્ત આપતા કે આપણી પાસે એક રૂપીએ હોય અને આપણે ઘી લાવવાનું હોય. રસ્તામાં આપણે સિનેમાના થિયેટર આગળથી પસાર થઈએ અને આપણું મન સિનેમા જોવા તરફ પ્રેરાય અને આપણે સિનેમા જોવા જઈએ તો આપણા પૈસા એમાં ખર્ચાઈ જાય અને ઘી લાવવાનું કાર્ય બાજુ પર જ રહી જાય. એવી રીતે જગતમાં મનુષ્યની આગળ સત્તાની, ધનની, સૌંદર્યની, કીર્તિની, સમાજ સેવાની ને એવી અનેક લાલચો ખડી છે અને એ લાલચોમાંથી ગમે તે એકનો ભોગ બનીને મનુષ્ય પોતાનું જીવન એમાં વેડફી ન દે અને પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાના પરમ જીવનધ્યેયની સિદ્ધિ અર્થે જ પરમ પુરુષાર્થ આદરે એ એણે હમેશાં લક્ષમાં રાખવું જોઈએ. પોતે કહેતા: Life is a regular office [જીવન એક નિયમિત

સાગર. — જીવન અને કવન

કચેરી છે.] મતલબ કે કચેરીનું કામ જેવું નિયમિત થાય છે [થવું જોઈએ એ એનું આદર્શ છે; બધી જ કચેરીઓમાં બધું જ કામ નિયમિત થતું નથી; અલ્પત્ત થવું જોઈએ ખરું.] તેવું જ જીવનનું કામકાજ પણ નિયમિત થવું જોઈએ. આખું જીવન એક નિયમબદ્ધ સંસ્થાની માફક જ નિયંત્રિત ચાલ્યા કરવું જોઈએ.

એમના તપસ્વી અને એકાન્તિક જીવને એમનામાં ઋષિ જીવનની સાદાઈ, પવિત્રતા અને ગંભીરતા આણ્યાં એ સાચું; પણ એથી કંઈ એઓ હાસ્યરસિક નહોતા એમ કહી શકાય એવું નથી. હિમાચલની નગ્ન કુદરત સાથે એ ખૂબ ખેલ્યાં. એમનાં સ્વજનોના સ્નેહસંબંધોમાં એમનું હૃદય ન રાચ્યું તો ઉત્તરાખંડનાં હવા, પાણી, આકાશ અને પર્ણપલ્લવોને એમણે પોતાનાં કર્યાં અને એમનું હૃદય એ સ્વર્ગસમી દિવ્ય ભૂમિમાં નાચી ઊઠ્યું. એમના હૃદયમાં દબાઈ ગયેલી કવિત્વવૃત્તિ, પ્રેમવૃત્તિ અને હાસ્યવૃત્તિ એ ભૂમિમાં ખૂબ ખીલ્યાં. હિમાચલની ભૂમિમાં તો પોતે એકલા જ વિચરતા. જીવનના કૂટ પ્રશ્નોની વિચારણામાં પણ શ્રી ‘સાગર’ કેવું હાસ્યજનક, હળવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરી શકતા અને વાચકને હસાવી શકતા, તેનો ખ્યાલ નીચે આપેલા શ્રી ‘સાગર’ના લખાણ ઉપરથી વાચકને આવી શકશે:—

“ ધર્મ એટલે શું ? ધાર્મિક જીવન એટલે શું ? જીવનની સાર્થકતા તે શું ? જ્ઞાન એટલે શું ? અજ્ઞાન એટલે શું ? સુકિત એટલે શું ? પ્રવૃત્તિ એટલે શું ? આયુષ્ય એટલે શું ? આયુષ્ય પૂરું થાય તે પૂર્વે કયા પ્રકારનો અનુભવ મનુષ્યને થયેલો હોવો જોઈએ ? પૂર્ણ સંતોષ — પૂર્ણ તૃપ્તિ પામવાને શું કરવું જોઈએ ? ‘ખટદર્શનનાં જીજ્ઞવાં મતાં’ — તેમાં કયું મતું મંજૂર કરવું ?

આવા આવા પ્રશ્નો મનુષ્યને કોઈ કોઈ વાર આવ્યાં કરે એ શું સંભવિત નથી ? પ્રશ્નો ઘણા મહત્વના છે અને એના જવાબો મેળવવાને માટે અનાદિકાળથી મનુષ્યે મથ્યાં કર્યું છે - એ મન્યનના પરિણામમાં જ જગતને શાસ્ત્રો, સન્તો અને કવિતા તથા દિદ્દુશીની સુંદર વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. દરેક દેશમાં દરેક પ્રજાએ કાલાન્તરે આવા પ્રશ્નોની સ્વતંત્ર વિચારણા ચલાવેલી છે કેમકે માત્ર બહારની જ જિન્દગાનીથી મનુષ્ય સંતુષ્ટ થઈ શકતું નથી - થઈ શકે નહીં. મનુષ્યની લાખો જિન્દગાનીઓ ચાલી ગઈ છે અને તેમાં કોઈ સુભાગી જિન્દગીમાં જ તેને આ પ્રશ્નો હલાવે છે. હલાવ્યા પછી પણ મન્યનનું પુરુષાર્થ અને પરિશ્રમની દૃઢતા કોઈ વિરલ જિન્દગીમાં જ ખતી શકે છે. આમ છતાં પણ નિરાશ થવાની કોઈને જરૂર નથી. જેને આવા પ્રશ્નો આવતા જ નથી તેને આ પ્રશ્નો વારંવાર આપવા અને તેણે વારંવાર એનું મનન કરવું એ આવશ્યક છે. જેને આ પ્રશ્નોનું સ્ફુરણ થાય છે તેને એનું વિસ્મરણ થાય નહીં એ તેણે સંભાળવું અને મન્યનમાં પ્રેરાવું. જેણે મન્યન આરંભ્યું છે તેણે સતત પરિશ્રમ કર્યાં કરવો અને અસુરોની સામે કમર કસીને લઢવું, કેમકે તે વિના અમૃતપ્રાપ્તિ થતી નથી. જેને મન્યનદ્વારા અમૃતપ્રાપ્તિ થયેલી છે, તેણે ખૂબ સાચવું કે દૈત્યો ધસી આવીને તે લઈ જાય નહીં, કેમકે અસુરો મહા બળવાન હોય છે. જેણે અમૃત પાન કરેલું છે તેમણે પચાવવાને મથવું, કેમકે અમૃત ભારેમાં ભારે વસ્તુ છે, અને તે પચાવવાને પણ ઘણા પ્રકારની પથ્યાપથ્ય પાળવી પડે છે. જેણે એની પ્રાપ્તિ કરેલી છે અને હજમ સુધ્ધાં કરેલું છે તે નિર્ભય છે, અમર છે, અને તેણે અમૃતના ખીજી શોધકોને - ઉમેદવારોને શોધનવિધિ બતાવવાને કૃપા કરવી જોઈએ; અને વિશ્વને કમ જ આ નિયમન

સાગર - જીવન અને કવન

પ્રમાણે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલ્યાં જાય છે. સૌ કોઈ પોતપોતાના અધિકાર અનુસાર પ્રવૃત્ત થઈ રહેલું છે. કેવળ સુસ્ત છે તે જાગશે, જાંઘ પૂરી થશે એટલે જાગશે; જાગેલા મુસાફિરીની તૈયારી કરે છે; મુસાફિરો ફૂચ કરે છે; ફૂચ કરનારાઓ આરામ લેતા લેતા - મુકામ કરતા કરતાં આગળ વધે છે, આગળ વધેલાઓ છેવટને મુકામે પહોંચે છે. અને છેવટને મુકામે પહોંચેલાઓની તો ખલિહારી છે ! એમાનાં કોઈ કોઈ નવા અવનારાઓનું બહુ સુંદર સ્વાગત કરે છે; કોઈ કોઈ ઉલ્લાસનું 'મધુર' સંગીત ગાતા આનંદ પી રહે છે અને પાછ રહે છે અને કોઈ કોઈ પાછા ફરીને બીજા અવનારાઓના ભોમીઆ બની રહે છે. આ આખા જગતની આવી ઘટમાળ અનાદિ કાળથી ચાલ્યાં કરે છે ! શી મઝા છે નારાયણના આ જાદુ ભરેલા નાટકની ! આહા ! અદ્ભુત છે એ ધણી ! તારી મહિમાવન્તી આ વિરાટ છબિ !

કોઈ કહે છે કે એકાન્તસેવન કરો. અને તો જ વસ્તુપ્રાપ્તિ થશે; કોઈ કહે છે કે સત્સમાગમ કરો; કોઈ કહે છે કે, બધું છોડી દો અને ફકીર થાવ, સંન્યાસી થાવ - તો જ પ્રભુ મળશે; કોઈ કહે છે કે યોગસાધન કરો; કોઈ કહે છે કે ફલાણા મહાત્મા બહુ સારા છે - એમનાં દર્શન કરવા જાવ; કોઈ કહે છે, ફલાણું પુસ્તક બહુ સારું છે, એ વાંચો; કોઈ કહે છે કે દુનિયા એ માયા છે અને એની પર્વા બિદકુલ કરો નહીં; કોઈ કહે છે, કે દુનિયા એ હરિનું સ્વરૂપ છે; કોઈ કહે છે કે ભક્તિ વિના મુક્તિ છે જ નહીં; કોઈ કહે છે, કે શૌન વિના મુક્તિ છે જ નહીં; કોઈ કહે છે, કે અહીં આવો અને કોઈ કહે છે, કે તહીં જાવઃ આવું બહુરંગી અને બહુમુખી વાણું આસપાસ બજ્યાં જાય ત્યાં શું કરવું અને શું ન કરવું ? કોનું માનવું અને કોનું ના માનવું ? કોને સાચું

કહેવું અને કેને જૂઠું કહેવું ? શું આ હસવું આવે એવી વાત નથી ? ત્યારે શું હસ્યાં જ કરવું ? હું તો કહું છું કે - હા - હસ્યાં જ કરવું. ગમે તે થાય અને ગમે તેવું કહેવાય તો યે હસવું. અહા આનંદસ્વરૂપ છે તો શું કરવા ના હસવું ? ખૂબ હસવું, આ જગત એ અહતું મલકતું મુખ છે - હસતું વદન છે - માથકતું વિલસતું જોખન એટલે જગત અને જોખન તો ખુશખુશાલ હોય - મલકતું હોય અને આનંદે છલકાતું હોય - ખેલતું હોય - મહાલતું હોય ! અને શ્રુતિ ભગવતી પણ કહે છે કે पकोऽहं बहुस्याम् । હું એક છું તે બહુ થાઉં, એવો સંકલ્પ અહને થયો અને એ અને એ અહા વિલસ્યું - વિલાસ - ઉલ્લાસ - તે આ બધું દેખાય છે તે - કૃષ્ણની બાલ કથામાં કહે છે કે જશોદાને બાલકૃષ્ણના મુખમાં આ બધું અહાંડ દેખાયું હતું. હસીએ ને મોં પહોળું થાય એટલે અહાંડ દેખાય, હોં ! ચાલો ત્યારે હસીએ. ઓ ”

[શ્રી. ‘સાગર’ના અપ્રસિદ્ધ પત્રોમાંથી]

એ હાથરસના ઉલ્લાસભર્યા વાતાવરણમાંથી આ ગઝલ દ્રવી ગઇ !

હા ! હા ! હા !

અહા ! હસવું જખસ હરદમ ! હસો ! દિલબ્બન ! હા ! હા ! હા !
ધરમ-અધરમથી પર આશ્રમ ! સદા શુભતાન ! હા ! હા ! હા !

ખુદા હસતા ! સનમ હસતી !

જહાં સારી ચ ઉલ્લસતી !

નથી નેસ્તી ! નથી હસ્તી ! અનામી ઇશક ! હા ! હા ! હા !
અહા !

સાગર - જીવન અને કવન

ન પ્રવૃત્તિ - ન નિવૃત્તિ !

અધે સત્તા છતી - અછતી !

શહનશાહી ચક્રવર્તી ! ઉડાવો મોજ ! હા ! હા ! હા !

અહા ! ૦

ઉજવીએ અશ્વમેધ જગન !

મચી રહ્યું વેદતું ગર્જન !

રસે વિલસે - હસે પ્રહસન ! હરિ હોમાય ! હા ! હા ! હા !

અહા ! ૦

x

x

x

[દીવાને સાગર : હા ! હા ! હા !]

એમનો સ્વભાવ સદા યે પ્રવૃત્તિમય હતો. નવરા બેસી રહેવું એમને કદી પણ પસંદ પડતું નહીં. કશું કામ ન હોય તો છેવટે એક સુંદર કોરો કાગળ લખને ઉપર લાલ પેન્સીલથી એક મોટો છંકાર કાઢે. પછી એની પશ્ચાદ્ભૂમિકા (background) વાદળી પેન્સીલ વડે વાદળી કરી નાખે અને એમ સુંદર રંગબેરંગી ચિત્ર બનાવે. આટલું કાર્ય પૂરું થતાં જો વખત બચે અને બીજું કંઈ અગત્યનું કામ ન આવી પડે તો આ કાગળ ઉપર સારા અક્ષરે સાહીથી ગુરુ ગુરુ લખે. આ બધું થઈ જાય પછી એવી બીજી નકલ કરે જેમાં પશ્ચાદ્ભૂમિકા લાલ બનાવે અને છંકાર વાદળી બનાવે - વળી પાછું એમાં ગુરુ ગુરુ સાહીથી લખે. એક વાર આવી રીતે સુંદર બે નકલો કર્યા પછી રાતના પોતે બેઠા હતા. ભક્તમંડળી પણ હતી જ. પોતે વિનોદમાં હતા. પોતે કહે -
“અધ્યા કાળા ભગત ! [કાળા ભગત ચિત્રાલતી બાજુ લોલા કરીને

ગામ છે ત્યાંના વૃદ્ધ ભગત હતા. લગભગ દરરોજ આશ્રમે આવતા.] આજ તો આખો દિવસ ધોળા પર કાળું ક્યું. લોકો કેટલાંય કાળાંધોળાં કરે છે અને આપણે ક્યાં નથી કરતા ? આખો જન્મારો કાળાંધોળાં કરવામાં જ ગયો. [કારણ કે પોતે લેખક હતા; એટલે વારંવાર ધોળા પર કાળું જ કરવાનું ને !] મારા તો દાઢીના કાળા વાળ પણ ધોળા થઇ ગયા, તો પણ કાળાંધોળાં કરવાનું ન ગયું ! હવે આપણે ક્યાં સુધી કાળાંધોળાં કરીશું ? ” કાળા ભગત પછી પોતાની લાક્ષણિક હાથે જવાબ દે: “ હરે ! હરે ! ખરું કહ્યું, મારા પરભુ ! ” આવા આવા વિનોદના અનેક પ્રસંગો શ્રી ‘સાગર’નો વિનોદી અને હાસ્યરસિક સ્વભાવ વ્યક્ત કરવા માટે ગણાવી શકાય. કાળા ભગત, છોટા ભગત, દેસાઇ ભગત એ તો બધા જાણે શિવજીના મણો ! ન્યારે બોલાવો ત્યારે હાજર !

નૈસર્ગિક ઉદારતા એ શ્રી ‘સાગર’ના સ્વભાવનું લક્ષણ હતું. કોઇ પણ કાર્ય કરતી વખતે, દ્રવ્ય ખર્ચતી વખતે એ જરાય કરકસર ન કરતા. નોકરી એમણે જીવનભર ન કરી તે ન જ કરી; તેમ જ બીજે કોઇ રસ્તે પણ દ્રવ્યનું ઉપાર્જન ન કર્યું. આમ છતાં, જાણે કે શ્રી કૃષ્ણનું ગીતાનું વચન:

अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते !

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

ફલિત થતું હોય એવી રીતે એમને કદી પણ પૈસાની ખોટ પડી નથી. ન્યારે ન્યારે જેટલા જેટલા દ્રવ્યની એમને જરૂર પડતી તેટલું દ્રવ્ય એમને મમે તે રીતે પણ મળી રહેતું. દ્રવ્યનો એ કદી પણ સંગ્રહ કરતા નહીં. એમણે જો ધાર્યું હોત તો પાછળ હજારો

સાગર - જીવન અને કવન

રૂપીઆની મિલકત મૂકી જઈ શક્યા હોત. એમનો આશ્રમ જે માત્ર એક કેવળ માટીનું જ કોટકું છે તે, વધારે નહીં તો છટોરી કરાવી શક્યા હોત; અને એની આજુબાજુ જે અત્યારે માત્ર કાંટાની જ વાડ છે તેને બદલે સારો પાકો કંપાઉંડ કરાવી શક્યા હોત. પરંતુ, કોઈ પણ પાર્થિક વસ્તુનો કે મિલકતનો એમને મોહ હતો જ નહીં. પોતાના પુત્ર માટે એમણે વારસામાં મૂક્યા એમના ભજનગ્રન્થો, એમનું અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય, એઓએ જ્યાં રહીને વીસ વર્ષ સુધી ભજનકીર્તન કીર્તન કર્યું એ એમની માટીની પર્ણકુટી અને એમણે જેના ઉપર કેટલાંય વર્ષો ભજન કર્યું એ એમનો તંબુરો ! નાણું તો એ રામનામનું જ માનતા. એમણે તો ગાયું છે:—

રામનામનું નાણું ! સંતો ! રામનામનું નાણું !
ધનદોલતમાં અમે કમાયા ગુરુ ગોવિંદનું નાણું.
સંતો ! રામનામનું.

હુઃખ, ચિન્તા કે શોક, મોહને શું કરવાને નાણું ? !
રામનામથી સભર ભર્યાં સૌ ઉભરે આણું પરમાણું !
સંતો ! રામનામનું.

ભોગ, જગન, તપ, તીરથ, સૌમાં નહીં કોઈ નામ સમાણું;
રામ ગુરુ ગુરુ રામ મંત્રને અનલે કરી વખાણું.
સંતો ! રામનામનું.

ભૂત, ભવિષ જ્યાં છતે નથી ત્યાં જીવતાં થાપ્યું થાણું !
મરણ વિના મરણ માણ્યું ! ભાઈ ! ઉકલી ગયું ઉખાણું.
સંતો ! રામનામનું.

ૐ એકવીસ હજાર છસોનું વ્યસન પડ્યું હંસાનું;
વાસ વસ્યો મોટે ઘર સાગર ! જીવતાં જીવિત મુવાનું.
સંતો ! રામનામનું...

[દીવાને સાગર દક્ષતર બીજી : રામનામનું નાણું].

ઉપરના ભજનમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે શ્રી ‘સાગરે’ જૂત અને
ભવિષ્ય જ્યાં નથી એવાં દેશમાં – પ્રભુના ઘરમાં પોતાનું ‘થાણું’
કેવી રીતે સ્થાપ્યું અને પોતાનું જીવનધ્યેય – પ્રભુપ્રાપ્તિ – કેવી રીતે
સિદ્ધ કર્યું એ આપણા હવે પછીના પ્રકરણનો વિષય બનશે.

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

લાલદાસજી, જીવણદાસ વગેરેનાં ભજનો અને તદ્દુપરાન્ત વેદાન્તનાં સર્વામાન્ય શ્રેષ્ઠ ગ્રન્થોના પ્રણેતાઓ શ્રી શંકરાચાર્ય અને શ્રી વસિષ્ઠ — આ સર્વનો ખુબ જીણવટથી શ્રી ‘સાગર’ આ સમયે અભ્યાસ કરતા. સ્વામી રામતીર્થ અને સ્વામી વિવેકાનંદ પણ એમના આ કાળના વાચનમાં હતા.

એઓ જેમ જેમ જંગલમાં દૂર જતા ગયા તેમ તેમ નિયમિત ભોજન ને નિયમિત વાચન ઓછું થતું ગયું. વાચન ઓછું પણ જે જે પોતે વાંચેલું તેનું મનન તે સમયે વિશેષ હતું. આ સમય માટે એઓ લખે છે:—

“ વાંચવાનું ખુબ ઓછું અને છે. સ્વામી રામનું ચોથું વૈદ્યુમ અને યોગવાસિષ્ઠ, અખો અને ખીજાં અદ્વૈત પ્રબોધનો કવચિત જોવાયાં કરે છે — બાકી તો ચિન્તા અને મનન જ ચાલ્યાં કરે છે અને કરવાનું પણ એ જ.

સોડહં સ્વરૂપની વ્યાપ્તિ વિચારાય છે અને કાં તો બ્રહ્મપુરી અરણ્યમાં અથવા મણિકૂટ પહાડના જંગલોમાં (જે અહીંથી નિદાન દસેક માઇલ્સ ધીચ ઝાડી ને કેટલાક માઇલ્સનો ઉંચાઇએ છે ત્યાં) એકાન્તમાં શરીરને રાખવા યોજના ચાલે છે. દાળ અને રોટી સિવાય ખીજું ખાવાનું બંધ છે. હજી એ તરફ આવવાનું મનમાં આવતું જ નથી. શું કરવા આવે ? શરીર તો ચાલે છે ને તેનું ગમે તે થાય એની ચિન્તા શી ? હજી ટપાલ લખાયાં કરે છે. પણ જ્યારે એકાન્તસેવન થશે ત્યારે ટપાલ લખી કે મેળવી શકાશે નહીં કેમ કે પહાડ ઉપર ટપાલ નથી. માણસો જ નથી રહેતાં ત્યાં ટપાલ કેવી ?

ફક્ત સૂકી લૂખી રોટી ને દાળનું પાણી ખાવામાં અહીં જે

સાગર - જીવન અને કવન

મઝા છે તે કુટુંબનાં બંધનોમાં રહીને પ્રકવાન જમવામાં કદી ચે
લાગી નહોતી. "

હિમાલયનાં પહાડી ગામડાંમાં કળથી નામતું બંટી જેવું
હલકું અનાજ મળતું, તે પણ ખાવાનો પ્રસંગ આવતો. પોતે
ગાયું પણ છે:—

કળથી હમારે કખૂલ !

સાંધ ! તોરી કળથી હમારે કખૂલ !

સ્વાદ ન લાગત ભાત કમોદનો ! બંટી તિહારી અમૂલ ! સાંધ !
હમ બડલાગીને ખુદ તું બવાડે, કાંગની કોળી અતુલ ! સાંધ !
માયા જલાવી ને ભસમ લગાવી ! ભ્રમણાની ભાગી ભૂલ ! સાંધ !
મહેલી હવેલી હિમાચલ ભાવ્યો ! ધન્ય આ ધૂણીની ધૂલ ! સાંધ !
છબિયાં વિલોકી, સાંધયા ! વારી જાગિ ! તનમન સાગર દૂલ !
સાંધ !

(દીવાને સાગર : ફૂલથનું ગીત)

કોઇ માણસને કદી પણ ઘરની બહાર નીકળવાનો પ્રસંગ
ન આવ્યો હોય અને કોઇ વાર પરદેશ જવાનો પ્રસંગ આવે ત્યાર
એને પરદેશી વાતાવરણ વચ્ચે કેવી મૂંઝવણ થાય ? ભાતભાતનાં
ભોજનો હોય, સૂવાને છત્રપત્રંગ હોય અને સેવામાં અનેક
દાસદાસીઓ હોય છતાં પણ આવા પરદેશી વાતાવરણમાં એને તો
અતડું જ લાગ્યા કરે. એને તો હંમેશાં એ જ વિચાર મનમાં
ઘોળાયાં કરતો હોય કે અહીંથી છૂટીને હું ક્યારે મારા દેશમાં
જાઉં ! પછી ભલે ને એના ઘરમાં માત્ર સૂકો રોટલો જ હોય !
એવી રીતે દૈવી સંપત્તિઓયુક્ત જીવાત્માને જગતના પ્રપંચી અને

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

કલુષિત વાતાવરણમાં રચતું જ નથી. એને હંમેશાં એમ થયાં જ કરે છે કે હું ક્યારે અહીંથી જાઉં ? ઇ. સ. ૧૯૦૮ માં શ્રી ' સાગર ' ને પણ એવું જ થયું હતું. એમને વારંવાર તે સમયે લાગતું કે ' મારું જીવનધ્યેય હાલના મારા પ્રાપ્તજીવનથી ભિન્ન અને ઉચ્ચ છે અને ગમે તે ભોગે પણ મારા જીવનને એ આત્મપ્રાપ્તિના ધ્યેય તરફ પલટા આપવો જોઈએ. ' એ જ સાલમાં લખાયેલા ' દ્વિજજીવનની દિશા ' નામક કાવ્યમાં એમણે પોતાનાં એ સ્ફુરણો સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કર્યાં છે, એ આપણે પાછળ ખીજા પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. જુઓ ' દ્વિજજીવનની દિશા ' એ કાવ્યમાંથી લીધેલાં અવતરણો. આ પુસ્તકનાં પૃષ્ઠ ૩૪-૩૫.

શ્રી ' સાગર ' ઇ. સ. ૧૯૦૮માં વ્યક્ત કરેલી આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની આ મહેચ્છા એમણે ઇ. સ. ૧૯૧૩ માં સફલ કરી; અને એમનું આખું આંતરિક જીવન જ લપટાઇ ગયું. એમના સ્થૂણ અને સૂક્ષ્મ જીવનમાં એટલા અદ્ભુત ફેરફારો થયા કે જેથી આપણે સ્પષ્ટપણે બેઘડક કહી શકીએ કે શ્રી ' સાગર ' નું નવસર્જન થયું.

શ્રી ' સાગર ' ના જીવનનો આ કાળ બહુ જીવ્ય કોટિનો છે. પ્રભુ સાથેનું તાદાત્મ્ય એમણે આ કાળમાં જ અનુભવ્યું; પરમ આર્ય ઋષિજીવન એટલે કે બ્રાહ્મીજીવનનો અનુભવ એમણે આ કાળમાં જ કર્યો. બ્રહ્મર્ષિ વસિષ્ઠ, રાજર્ષિ વિશ્વામિત્ર અને ખીજા સમર્થ ઋષિઓ જેવા પ્રકારનું નિષ્કામ જીવન ગાળતા તેવા પ્રકારનું નિષ્કામ સાધુજીવન શ્રી ' સાગર ' આ કાળમાં હિમાલયની ગુફાઓમાં અનુભવ્યું. એઓ ગુફામાં રહેતા અને ભિક્ષા માગીને જીવનનિર્વાહ કરતા. આ સમયનું એમનું સાહિત્ય આત્માનાં

સાગર - જીવન અને કવન

ઉચ્ચ ઉડ્યનોના વિહારમાંથી આવે છે અને વસ્તુની દૃષ્ટિએ પણ જ્ઞાસુને, એમનાં ભજનોમાં અનેક આત્મજ્ઞાન આપે છે. હવે નથી છંદો કે નથી વૃત્તો; નથી તાલ કે નથી મિલાપ; નથી રાગ - રાગિણીઓની જમાવટ કે શબ્દોનું લાલિત્ય. હવેનું શ્રી 'સાગર'નું સાહિત્ય ભારોભાર આત્મજ્ઞાન અને અનુભવબલ આપતું ભજન સાહિત્ય છે. એ સાક્ષરની વાણી નથી. કવિનું કાલ્પનિક ઉડ્યન કે દર્દના ઉભરા નથી. આર્ય બ્રાહ્મણ હૃદય ઉઘ્ર તપશ્ચર્યા વડે અહંપણું ઓગાળી નાખીને જે શુદ્ધ સાર્વિકભાવે સર્વત્ર આત્મભાવની સમરૂપતા જોતાં શીખે છે અને પ્રભુપ્રેમ અનુભવે છે - એ આર્ય બ્રહ્મજીવનની અનુભવગીતા શ્રી 'સાગર' ની હવે પછીની તમામ વાણીમાં ઉભરાય છે તે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. આપણે એમના ઇ. સ. ૧૯૧૩ અને તે પછીના સાહિત્યમાં આ બ્રહ્મજીવનની દૃષ્ટિ - અદ્વૈતજીવનની દૃષ્ટિ અને પરમ પ્રભુભક્તિમય જીવનની દૃષ્ટિ અને પ્રભુભક્તિનાં ગુણગાન જોઈ શકીએ છીએ.

સ્વીડનબોર્ગે કહ્યું છે: The Native Place of the Soul is in the Spiritual World (જીવાત્માની જન્મભૂમિ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં છે.) જીવાત્મા જ્યારે પોતાની આ જન્મભૂમિમાં - પોતાના અસલ વતનમાં આવે ત્યારે એ જોહદ આનંદમાં નાચી ઊડે એ સ્વાભાવિક છે. શ્રી 'સાગર'ને પણ હિમાચલની તપોભૂમિનું આહ્વાદક અને પૂર્ણ પવિત્ર વાતાવરણ મળતાં એમનો આત્મા પણ નાચી ઊઠ્યો. એ આનંદ - પરમાનંદ એમણે પોતાના પત્રમાં આ પ્રમાણે વ્યક્ત કર્યો છે:

“ જંગલોમેં ઔર પહાડોમેં ધૂમતેં હય ઔર હથ્થી, ખાધ

ઔર નદી - પર્વત - ઝરત ઇત સખ સ્વરૂપોમેં બ્રહ્મલીલા દેખતેં હય ઔર આનંદ પીતેં હય.

આપકો આનંદ પીના હય ? તૃપાતુરકો જખ અચ્છી તરહસેં તૃષા લગતી હય તખ હૃદય સરોવરમેં ભરા હુઆ આત્મજલ વો જુર પીનેકો મથતા હય. ઔર

‘યં યં ચિન્તયતિ મનો તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥

એસા કાલાખાધિત નિયમકે સુતાગ્રિક વોહિ ચૈતન્યજલ ઉરકો મિલતા હિ હય. ઔર સચ્ચા આત્મજલ મિલનેકે પીછે મૃગજલકી તરહ દોડે એસા મૂરખ કીન હય ?

દુનિયા કે સખ પદાર્થોંકો બચ્ચોંકી પૂતલીઓંકી માફક સમજ લો ઔર સચ્ચા સ્વરૂપ સેં દિલકી યારી ઠહરા દો, મેરે પ્યારેં ! વો હિ કરનાકે જિસસેં કાયમકા આરામ મિલ જાય, લેયા !

ખાતેં, પીતેં, ઈરતેં, ખોલતેં ચાલતેં ઔર સખ કુછ કામ કરનેકી બખ્ત બી અન્દરકા સૂર સ્વરૂપમેં હિ મિલા પિછાના જાય એસા સાવધાન રહના ઔર મનકો ખૂદ આત્મા મેં દૂખા દેના કયોં કિં મન એક હિ જગતકા મૂલ હય ઔર મન આત્મલીન હુવા તો સારા જગત, જગત નહીં રહેગા ॥ * હરિં ઐ ॥

* અનાદિ અનન્ત અદ્વૈત એ નામના પોતાના એક લજનમાં શ્રી ‘સાગરે’ એ જ અનુલવ ગાયો છે, કે જગતના આવિર્ભાવનું મૂલ મન અથવા વૃત્તિ એ એક જ છે. જુવો:—

ના થા - ના થા - ના થા—

મેં તો તીનું કાલ મેં ના થા.

ના થા - ના થા - નાથા રે !

સાગર - જીવન અને કેવલ

ધૂન મયાના ઔર કીસકી ભી ખાતર સતકો ભૂલના મત ॥
સતકો ભૂલના ઔર લુલાના વો હિ આત્મહત્યા હય વો ખૂબ
ખયાલમે રખના ॥ ”

હિમાલયમાં પોતે મણિકૃટના પહાડ ઉપર રહેતા. એ સ્થળ
પર્વત ઉપર હંચાઇએ આવેલું અને છેકે નિર્જન હતું. વનચર
પશુઓની ધારતી પણ આ સ્થળે વધારે હતી, અને આમ છતાં
પણ કેવળ એકાન્તની શોધમાં નીકળેલા શ્રી ‘સાગર’ને આ
સ્થળ ઘણું જ ગમ્યું. પોતે વારંવાર મોટેથી ઝૂં ઝૂં બોલતા અને

આપ હિ ‘વૃત્તિ’ કરિ કે બનાયા—

જીવ, જગત્, જગન્નાથા ! !

ના થા - ના થા - ના થા રે ! ૦

ના થા બ્રહ્મા, ના થા વિષ્ણુ,

ના થા - લક્ષ્મી - ભૂત ના થા !

ના થા - ના થા - ના થા રે ! ૦

ના થા ‘પુરુષ’ અને ‘પ્રકૃતિ’ ના થી-

વા ધરકી રસ - ગાથા.

ના થા - ના થા - ના થા રે ! ૦

વિગતાવિગત પૂરત પરિબ્રહ્મત્—

આપે અનન્ત અબલતા.

ના થા - ના થા - ના થા રે ! ૦

સચ્ચિદ્ધન સાગર પરમાત્મન—

વૃત્તિ કે પૂરવે વહાં યા.

ના થા - ના થા - ના થા રે ! ૦

(દીવાને સાગર : દક્ષિતર ખીન્દ)

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

ત્યાંનાં વિકટ જંગલોમાં કશા પણ ભય વિના વિચરતા. ત્યાંના પહાડી લોકોમાં પોતે “ ઝંવાલા બાવાજી ” તરીકે ઓળખાતા. ઝંકાર તો એમને જીવનભર બહુ જ પ્રિય હતો. પોતાના દરેક પુસ્તક ઉપર એઓ બેઠે બેઠે અનેક ઝં ચીતરતા. એમણે પોતે જ ઝંકાર મંત્રની મહત્તા સમજાવતાં લખ્યું છે:

“ ઝંકારનો મંત્ર વિશ્વવ્યાપી છે. ઝં એટલે પ્રેમનું જિયામાં જિંચું સ્વરૂપ — જ્ઞાનનું જિયામાં જિંચું સ્વરૂપ — આત્માપરમાત્માની એકતાનું સ્વરૂપ — જે વાણીમાં આવી શકે નહીં એવું પ્રેમના અનુભવનું — જ્ઞાનચલનું સ્વરૂપ. ”

છેવટે કશું જ ન બને તો પોતે એકચિત્તે ઝંકારનો જપ કરતા. એકચિત્તે પૂરેપૂરી લગનીથી કરેલા જપને એઓ બેશુમાર મહત્ત્વ આપતા; અને તેમાં જે ઝંકારનો જપ એમને સૌથી વધારે પ્રિય હતો. એમણે લખ્યું છે:

“ હકીકતમાં નામોની કશી વજ્રુદ નથી, ગમે તે એકની જરૂર છે અને તે બધે રામ હો કે ભીમ હો; કૃષ્ણ હો કે દેવાર હો; અદલાહ હો કે યુસુફ હો; મહમ્મદ હો કે માશુક હો; દેવ હો કે દિવ્યર હો—ગમે તે હો પણ તેમાં અનન્ત રૂપની અને અનન્ત નામોની અનન્તગણી એકીકૃત ભાવના જામેલી હોય અને જાણુ ક્ષણ એના જ ચિન્તનમાં આત્માનુભવ રહે તો બસ છે—એટો પાર છે. એવા ચિન્તનની સહજ સદૃશતા માટે જ પ્રાણુવમંત્ર ઝંકારને વેદો વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે, યોગીઓ સોહંને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે, ભકતો રામનામને મહત્ત્વ આપે છે. ચજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ । એમ કહેવામાં એ જ હેતુ છે કે આઠે પહોર સોહંકારનો વા ઝંકારનો અજપા જાપ અંદર અનુભવાયાં કરે અને વૃત્તિનું

સાગર - જીવન અને કવન

તાદાત્મ્ય જામી જતાં પરિણામે ધ્યાતા ધ્યેયરૂપતામાં લીનતા પામે. "

ઈ. સ. ૧૯૧૩માં શ્રી 'સાગરે' આ જ સમયમાં પ્રણવ-મંત્રની ધૂનનું ભજન મણિકૂટ પહાડમાં લખ્યું છે, તે આ જ મરત હાલતનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ કરે છે:—

ધૂન

ધૂન પ્રણવની જગાઓ:

જગાવો જી ! ઐ ॥ ધૂન પ્રણવની જગાવો !

પ્રણવપ્રભુ નથી લિન્ન પ્રણયથી, એ અનુભવથી બતાવો !

જગાવો

જોળે ચઢીને હિમાલયને, અહા ! મણિકૂટગિરિને ગળવો !

જગાવો

હાથી ને વાઘ રૂપી હરિહરશુ' સોહંગસૂર મીલાવો !

જગાવો

જલચર, ચલચર, જોચર સંખમે, આપ હિ આપ ફેલાવો !

જગાવો

ચઢુદિશ બહુરૂપી સાગરરાજ હિ ! યે હિ અનુભવ ગાવો !

જગાવો

(દીવાને સાગર : મૂન)

ઈ. સ. ૧૯૧૩ ના આખરમાં શ્રી 'સાગરે' મણિકૂટ પહાડ ઉપરનું સ્થાન છોડ્યું અને ઇ. સ. ૧૯૧૪ના નવેમ્બર માસમાં એઓ લેન્સડાઉન ચઢીને ગઢવાસ છૂટકામાં આવેલા દાંતર

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

ગામથી થોડેક દૂર શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ આગળ રહેવા મથા. આ રથળ પણ ધીમ જંગલમાં આવેલું હતું અને છેક નિર્જન હતું. ભિક્ષા માગવા જવું હોય તો પણ પાંચસાત માઇલ નીચે ઉતરીએ ત્યારે જ હાંગર જેવા પહાડી ગામડામાં આવી શકાય. અહીંના પહાડી જીવનના વસવાટ દરમિયાન શ્રી ‘સામરે’ લખેલા પત્રમાંથી નીચે ઉતારેલા ભાગ ઉપરથી એમના ત્યાંના જીવન વિષે તેમજ વાતાવરણ વિષે ખ્યાલ આવશે:—

“ વારંવાર અહીંથી લખી શકાય એવો યોગ નથી, કારણ એ છે કે, ટપાલની સોહી નથી અને જંગલમાં નિવાસ હોવાથી દિવસનો કેટલોક ભાગ લકડકડ લાવવાને જંગલમાં કુહાડી લઈને ભટકવામાં જાય છે, કેટલોક ભાગ ભિક્ષા લેવાને આસપાસના ગામોમાં જવામાં થાય છે અને કેટલોક ભાગ રોટી બનાવવામાં અને એની પછીના વિધિમાં જાય છે. રાત્રિએ કામ કરવું સુસ્કેલ પડે છે કેમકે બત્તીનું સાધન સુસ્કેલીથી મળે છે. પાસે પૈસા પણ નથી. ભિક્ષામાં આવતાનો આટો, અડદ અને કાંગ મળે છે. ધૂણી તો ચોવીસે કલાક રાખવી પડે છે. ઠંડી બેશુમાર છે. વાદળાં વચ્ચે ચાલવાનું પણ કોઈ કોઈ વાર મને છે. સવારના દસ વાગ્યા પછી સાંજના ચાર વાગ્યા સુધીમાં ઠંડી કમી હોય છે; બાકીના વખતમાં તો ઝાકળ પડવું ચાલુ જ હોય છે અને કામ કરવું કઠિન પડે એવી ઠંડી વહાં કરે છે.

આટલું છતાં અહીંનું વાતાવરણ એટલું પવિત્ર, એટલું શાન્ત એટલું સત્વગુણી અલૌકિક છે કે અહીં કશું વંચાય નહીં કે પોથાંથોથાં ઉઘાડાય નહીં તો યે આસપાસની પ્રકૃતિ એની મેળે જ અહાંવિદ્યાના મંત્રોનું ગાન બહારથી અને અંદરથી એક સ્વરૂપે

સાગર - જીવન અને કવન

ચલાવ્યાં જ કરે છે. જળનાં એ સુંદર ઝરણોનો આહીં સંગમ થાય છે અને દિનરાત્રિ એ ઝરણો “ સોહં સોહં ”નું સંગીત દિવ્યતાથી આલાપ્યાં કરે છે. બહારની મુશ્કેલીઓ અને દૈહિક વાગ-છતાઓને જૂલાવી દધને પ્રકૃતિ દેવી પૂર્ણસ્વરૂપ પુરુષમાં જીવને અને જગતને ઓગાળી દે છે અને જે સુખ માટે મનુષ્ય લાખે પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યાં કરે છે તે સુખનો મૂળ ખડાનો આપોઆપ આવીને પગ આમળ હાજર થાય છે.

ખરેખર ! સુખ અને દુઃખ બંને મનની નિશ્ચિત અને અનિશ્ચિત વૃત્તિ ઉપર જ અવલંબી રહ્યાં છે. અમુક બાહ્ય સ્થિતિ એ સુખ કે દુઃખનું કારણ છે જ નહીં, પણ એ બાહ્ય સ્થિતિથી પર આત્મામાં મનનો મુકામ થતાં અને જમી જતાં સુખ સિવાય અંદર કે બહાર કશું જ અન્ય દેખાતું નથી, અનુભવાતું નથી. આખું જગત - અરે - અગણિત બ્રહ્માંડો બધાં મળીને - મૂળમાં એક જ શરીર છે અને વહાણું અજ્ઞાન દૂર થતાં - જ્ઞાનની પ્રીતિ પાકી જમતાં આશા નિરાશા બંનેથી ઉપરનો અનુભવ આવીને જીવની દષ્ટિને શિવના નેત્રમાં ભેળવી દે છે. કામના માત્ર બળી જાય છે - હળાહળ પીવાઇ જાય છે - ‘ વિશ્વ ’નો સંહાર થાય છે અને બ્રહ્મની જ્યોતમાં ‘ વિશ્વ ’ લય પામે છે.

લખવાનું અહીં કશું બે બનતું નથી. અહીં તો ઝાડ પાન, પાણી, પહાડ, આકાશ અને હવાની હર લહરીમાં વેદની ઋચાઓ લખેલી વંચાય છે ત્યાં પોથાંથોથાં ઉઘાડવાની કડાકૂટ કોને ગમે ? આવું છતાં બે કોઇ પ્રેરણા કરે તો, બેશક, જવાબ લખવાને કલમ તૈયાર છે, પણ ફરજ બેવું કશું બંધન સેવક માનતો નથી.

He is as free as air and has no personal

duty. He does not work at all, and in case, if he is found working, his work is Universal just like that of the Sun and the Moon and the running Waters of the Ganges. Aum ! Love ! Bliss ! Peace to all ! ”

ઇ. સ. ૧૯૧૩ અને ૧૯૧૪નાં વર્ષો શ્રી ‘ સાગરે ’ હિમાલયની તપોભૂમિમાં ગાળ્યાં. ત્યાંનું વાતાવરણ બહુ જ પવિત્ર અને આહ્વાદજનક હતું એ આપણે ઉપર આપેલા વિસ્તારી અવતરણ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ. હવે વાચકને એ પ્રશ્ન થશે કે હિમાલયમાં જઈને શ્રી ‘ સાગરે ’ એવું શું કયું કે જેથી એમને આત્મપ્રાપ્તિ થઈ. આ પુસ્તકના લેખનનો, શ્રી ‘ સાગર ’ની જીવન સિદ્ધિનો તેમ જ પ્રત્યેક સુત્ર વાચકના આત્મિક જીવનની સફલતાનો આ મૂલ્ય પ્રશ્ન છે તેથી હવે આપણે એ પ્રશ્ન ઉપર આવીશું.

वन्धो हि वासनावन्धो मोक्षः स्याद् वासनाक्षयः ।

મનુષ્યને જન્મમરણના ચક્રમાં બ્રમણ કરાવનાર, આત્માના પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આડે આવનાર વાસના જ છે. વાસના એટલે અંદર રહેનારી. જે સૌથી લાંબામાં લાંબો કાળ જીવાત્માને વળગી રહે છે એ મનોવૃત્તિનું નામ વાસના. જે મનોવૃત્તિ પ્રભુની અનન્ય પ્રીતિભક્તિને જાગવા દે નહીં એનું નામ વાસના.

‘ આર્યોનું ’ વેદાન્ત આત્મસાક્ષાત્કાર માટે પૂરેપૂરું વાસનાક્ષય અને મનોનાશ કરવાનું કહે છે. શ્રી ‘ સાગરે ’ પણ મનોનાશ અને વાસનાક્ષય ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. જ્યાં સુધી ‘ મન ’ મરતું નથી એટલે કે વૃત્તિ સંકલ્પવિકલ્પથી રહિત થતી નથી, ત્યાં સુધી બ્રહ્માનંદનો સ્વાનુભવ થતો નથી. મનનો સંપૂર્ણ વિલય

સાગર - જીવન અને કવન-

એ જ બ્રહ્મદર્શન અથવા મોક્ષ. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મશાસ્ત્રો અને ભિન્ન ભિન્ન માર્ગોનું આ જ અન્તિમ નિશાન છે. એમણે ઉદ્દેશ્યોધ્યું છે:—

જ્યાં સુધી વાસનાબીજ બળતું નથી—
ત્યાં સુધી જીવપણું ના ત્યજતું,
જેમ છે તેમ નિજ રૂપ અવલોકવા—
તેજ નવ સ્થૂલની પાર જતું.

(દીવાને સાગર: સનમતા ધરતું પ્રસાંત)

તેમ જ અન્યત્ર પણ એ જ કહ્યું છે:

મન મયું એ જ દ્વિજ, એ જ છે પૂર્ણતા—
તન મુવે મુક્તિ નથી પામવાની !

(દીવાને સાગર: સવિતાનું પ્રસાંત)

હિમાચલના પવિત્ર વાતાવરણે શ્રી ‘ સાગર ’ ઉપર અદ્ભુત અસર કરી. હૃદયમાં વૈરાગ્ય ભરીને તો પોતે આવેલા જ હતા. ભગવાન શંકરે સાધનચતુષ્ટયમાં દર્શાવેલા ત્રીજા સાધન પડ્સંપત્તિઓ (જીવો સાથેનો નકશો પરિશિષ્ટ ૨)નો વારંવાર ઉપયોગ કરીને એમણે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસના બળવડે મનશમન કર્યું. જીવો એમણે આ સમયે જ હિમાચલમાંથી લખેલાં ‘ લડવૂં તો ’ અને ‘ દમવૂં તો ’ એ ભજનો (પરિશિષ્ટ ૫ અને ૬). એવું જ એમનું ભજન ‘ ભોજન ’ (પરિશિષ્ટ ૭) ‘ આત્મવિચારે જ્ઞાનસુધા પીવાનો, ’ મનને ‘ ભસમ ’ કરવાનો અને અન્તદષ્ટિથી જગતનો લય કરવાનો બોધ કરે છે.

એઓ કહે છે:—

“ આપણે પ્રથમ તો સત્સંગ અને સત્સાક્ષીના વાચનવડે હૃદયમાં સારી વાસનાઓ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. હૃદય આ પ્રમાણે સારી વાસનાઓથી રોકાયેલું રહે ત્યારે દુષ્ટ વાસનાઓને રહેવાને એમાં સ્થાન મળતું નથી. આવો અભ્યાસ, પૂર્ણ વૈરાગ્યને બળે અંદર જામી જવો જોઈએ. એ જામી ગયા પછી શુભ અને અશુભ બંને પ્રકારની વાસનાઓથી પર થવાને મથવું જોઈએ.

ઉપર પ્રમાણે શુભ અને અશુભ બંને પ્રકારની વાસનાઓ જ્યારે બળી જાય ત્યારે જ હુંપણાનો પૂરો વિલય થાય છે. હુંપણાનો વિલય એટલે જ જીવન્મુક્તિ. નકારી વાસનાઓ દૂર થતાં જ પશ્ચાત્તાપ જન્મે છે અને શુભેચ્છા પ્રગટે છે. (શુભેચ્છા, વિચારણા વગેરે જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓ માટે જીવો પરિશિષ્ટ ૩ તેમ જ આ ભૂમિકાઓના સ્પષ્ટીકરણરૂપે શ્રી ‘ સાગરે ’ લખેલાં ભજનો જીવો: — જ્ઞાનનિસરણી — પરિશિષ્ટ ૮, વિચારણા — પરિશિષ્ટ ૯, તત્તુમાનસા — પરિશિષ્ટ ૧૦, સત્ત્વાપત્તિ — પરિશિષ્ટ ૧૧, અસંસક્રિત — પરિશિષ્ટ ૧૨.) આ દશા પૂર્ણતાની નહીં પણ પૂર્ણતાનું પહેલું પગથિયું છે. અહંકાર એટલે હુંપણાની તામસી અને રાજસી વૃત્તિ છૂટવા માંડે છે અને સાત્ત્વિક અહંકારમાં જીવનો પ્રવેશ થાય છે — અને તે પશ્ચાત્તાપ શરૂ કરે છે. પશ્ચાત્તાપથી ભક્તિ જન્મે છે, અને એ સાત્ત્વિક અહંકાર પણ છેવટે લય થઈ જતાં, ત્રિગુણાતીત સ્થિતિ અનુભવાય છે.

કાંઈ સંતે યોગ્ય જ કહ્યું છે:

“ ઇચ્છા ઉઠી જો શમે તો આત્મા નથી અળગો,
પરમહંસ મુનિ એમ કહે છે, એ કેને નથી વળગ્યો ?

સાગર - જીવન અને કવન

સંસારની લાલસાના અનેકાનેક જન્મોના દઢ થઈ ગયેલા અધ્યાસોને વિસ્મૃત કરવા એ પ્રખ્યાત પુરુષાર્થ વિના બનતું નથી અને પ્રેમભક્તિના યોગમાં લીન રહેવાથી જ એ પુરુષાર્થની ખરી દિશા મુમુક્ષુ મેળવી શકે છે. એકીકૃત થયેલી હૃદયભાવના વડે ઉત્પન્ન થયેલી એક જ ઇચ્છા - પૂરેપૂરી ઇચ્છા એ જ ઠેક સુધીનો માર્ગ કાપી આપે છે.

અખ તો મેરા રામનામ, ફસરા ન કોઈ.

એ ભાવના બધી ઇચ્છાઓને ભોગે હૃદયમાં ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. આ ભાવનાની સિદ્ધિ માટે કેટલોક કાલ એકાન્તસેવન પણ જરૂરી છે. જે જે સંબંધો હૃદયને મોહ પમાડે या બાંધી રાખવા જેવું કરે તે તે સંબંધો ખાસ કરીને છોડવા જોઈએ; કેમ કે એનું જ નામ મોહ છે. હૃદયને તો નિર્ગુણની પ્રભુતા સિવાય કશું જ બાંધી રાખનારું ન હોવું જોઈએ. બાંધી રાખનારી અને જીવનને ઉડવામાં અંતરાય કરનારી તે માયા જ છે. માયા કોઈ વાર સ્નેહનું કે મિત્રતાનું રૂપ ધારણ કરીને આવે છે ત્યારે એને છોડવી બહુ મુશ્કેલ પડે છે, પણ આખરે તો ગૌતમ બુદ્ધની વીરતા વિના સિદ્ધિ નથી જ નથી.

આત્મા ઉંચે ઉડવાને એટલે ઉંચી ભૂમિકામાં કાયમનો રહેવાને નિર્માયકો છે. એ ભૂમિકા સત્ય, કલ્યાણ, આનન્દ અને શાન્તિની અનેલી છે; અને એમાં જ્યાં સુધી કાયમનો નિવાસ મળે. નહીં ત્યાં સુધી ચિન્તન, મનન અને નિદિધ્યાસની, શમ, દમ, અને તિતિક્ષા તથા ઉપરામવૃત્તિ અને શ્રદ્ધાની બહુ જ જરૂર છે. આત્માના વિકાસમાં પૂરેપૂરા પ્રબળ વેગથી રોકાઈ જવું એ પરમ પુરુષાર્થ.

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

આપણાં અર્થાં attachments (વળગણો) આપણી રુચિ - આપણા taste (ભાવ) ઉપર અવલંબી રહ્યાં હોય છે. એ આપણો taste (ભાવ) આપણી પ્રકૃતિ અનુસાર વડાયેલો હોય છે. અનેક જન્મોના સંસ્કારો આપણી એ પ્રકૃતિ આપણે પોતે જ વહેલી હોય છે - અંચળ મનનો સ્વભાવ જ અસ્થિરતાનો હોવાથી એ અનેક પ્રકારના સંસ્કારો હૃદયમાં છાપતું જાય, ભૂંસતું જાય અને વળી લાખો વાર છાપતું જાય - આવો એનો વ્યાપાર જ મનુષ્યના જન્મમૃત્યુનું અને કલેશનું કારણ છે - એ મનને એક જ સર્વોપરિ સત્યમાં લગાડવું, ઢેઢ કરવું, શમાવવું અને બ્રહ્મરૂપે વિસ્તારવું એ જ જીવાત્માનો પુરુષાર્થ છે.

સન્તસેવા, સન્તસમાગમ અને ભાવભર્યો તથા મુમુક્ષુતા એ જીવાત્માના પુરુષાર્થનાં ક્રમિક લક્ષણો છે. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસદ્વારા ત્યારે મનુષ્યનું પ્રાકૃત જીવન સંસ્કૃતિ પામવા માંડે ત્યારે જ એને સન્તસમાગમની - સદ્ગુરુની અપેક્ષા થવા માંડે છે. યોગ્ય, બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુ પામેથી એણે શ્રવણ કરવું જોઈએ; ત્યાર પછી 'મનન પૂરું' થયા પછી નિદિધ્યાસ એટલે વસ્તુને નિશ્ચય થાય છે. એ નિશ્ચય પોષ્ટિયો નહીં પણ જેમ અગ્નિમાં દહાડવાની શક્તિની અને લાલ રંગમાં રતાશની જેમ પ્રતીતિ છે તેમ સ્વાનુભવ - સાક્ષાત્કારની જે ઝાંખી વિચારણાદ્વારા થાય છે તેની જ હરદમ એવી જ પ્રતીતિ રહે એનું નામ નિદિધ્યાસ. તે પછી અપરોક્ષ અનુભવ આવે છે. "

શ્રી ' સાગરે ' પોતે આ પ્રમાણે પૂર્ણ વૈરાગ્ય અને સતત અભ્યાસદ્વારા હિમગિરિના તપોવનમાં, પૂર્ણ કષ્ટ વેઠીને, તપોમય જીવન ગાળીને હૃદયનો સારીમાઠી બધી જ વાસનાઓ શ્રી હરિ--

સાગર - જીવન અને કવન

નામમાં ઝોગાળી દીધી. સંસારના ઉદ્ભવનું મૂળ - મનની વૃત્તિઓ - તેનું હરિનામના સતત જપદ્વારા સમૂળું ઉચ્છેદન કર્યું. પોતાની રગેરગમાં શ્રી હરિનામનું અમૃત ભરી દીધું. એ જ એમની જીવનસિદ્ધિનો માર્ગ. એ જ એમનો પરમ પુરુષાર્થ અને એ જ આપણા બધાનું - મનુષ્યમાત્રનું પરમ પ્રાપ્તવ્ય. પૂર્ણતાનો સુલક અને પૂર્ણતાનો અનુભવ કાગળ ઉપર કાણ ચીતરી શક્યું છે ?

આમ છતાં યે શ્રી ' સાગરે ' પોતે જીવનસિદ્ધિના માર્ગે પ્રયાણ કર્યું અને અંતિમ લક્ષ્ય સિદ્ધ કર્યું, તેથી એ પોતે પોતાનો અનુભવ અને માર્ગનિર્દર્શન આ પ્રમાણે ઉદ્દેશ્યો છે:—

“ લીનતા અને જગતના શમણા તરફ અરુચિ ઉત્પન્ન થતાં જ મુમુક્ષુને કુદરત જાતે જ માર્ગ આપે છે એવો સાગર-રાજનો અનુભવ છે. ભજનોનું મનન કરવાથી વસ્તુનું પિછાન અને નિદિધ્યાસન થાય છે; અને, અસતને અસત તથા સતને સત સમજીને બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. આટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ શ્રવણ નન અને નિદિધ્યાસનને મહત્ત્વ આપ્યું છે. વૈરાગ્ય એટલે પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્રતમ ઇચ્છા - સાચામાં સાચી લગની-બધાને અભાવે એક જ પ્રાપ્તવ્ય - એવો વૈરાગ્ય એ બધાનો શિરોમણિ છે. જ્ઞાનના સમબાળુ ત્રિકોણની ભક્તિ, કર્મ અને યોગ એ ત્રણ બાજુઓ છે. બધા જ માર્ગો છેવટે જ્ઞાનના શિરો-ખિન્દુમાં સંક્રાન્ત થાય છે.

પરંતુ, શરૂઆતમાં સૌથી પહેલું આવશ્યક એ છે કે ચાલતી જિન્દગાનીમાં ખારાશ લાગવી નેહએ. કૃત્રિમ જીવનમાં સંતોષ માની લેતાં અટકવું નેહએ અને ખરું શું છે, એ શોધવાને બહુ જ તીવ્ર ઉત્કંઠા થવી નેહએ. ‘ મારે સાચું જીવન જીવવું નેહએ ’

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

અને ‘ ગમે તે થાય તો પણ આવી કૃત્રિમ, જિન્દગાનીમાં તો આ શરીર ‘પૂરું’ થવા દબર નહીં જ. એવો દૃઢ સંકલ્પ જોઈએ. આવી તીવ્ર ઇચ્છા અને દૃઢ સંકલ્પ પછી કુદરતની તાકાત જ નથી કે, એ માર્ગ આપ્યા વિના મૂંગી બેસી રહી શકે. ઇચ્છાની અપૂર્ણતા એ જ મોટામાં મોટો વાંધો. સંસારીને આડે આવે છે અને કારણ એ છે કે અસત્ પરતુએને અસત્ જેવી જોવા છતાં એમાંથી રાગભુક્તિનો ત્યાગ થતો નથી અને પરમ સત્ તરફ આસ્થા કે પ્રીતિ ઉદ્ભૂત થતાં નથી. સાપને સાપ જાણ્યા છતાં પણ કોણ જાણે શી યે મોહકતાને લીધે સંસારી એની સોડમાં સૂવાને મથ્યાં જ કરે છે ! શંકર ખરું જ કહે છે કે:—

પીત્વા મોહમયીં પ્રમાદમદિરામુન્મત્તભૂતં જગત્ ।

સંસાર આખો પ્રપંચમય છે અને સંસારી ગમે તેવું પ્રાણી છે, પણ જેને વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવું છે તેને એ શા કામનું છે ? એને માટે તો એટલું જ બસ છે કે — સંસાર જ્યારે એવો છકેલો છે ત્યારે એ સંસારનાં બંધનો અને સંસારની માયાના કેદમાં જેટલું બળ હોય તે કરતાં અનેકગણું વધારે બળ મેળવીને માર્ગે પ્રયાણ કરવું. દુશ્મન જેટલો વધારે બલવાન હોય તેટલું સામે લડનારે વધારે જોરથી તૈયાર થવું જોઈએ, એ સ્પષ્ટ છે. દુનિયા અને એનાં બંધનો જેટલાં વધારે મોહક અને પ્રલોભક હોય તેટલી વધારે તૈયારી મુમુક્ષુએ વૈરાગ્ય, સત્સમાગમ અને દૃઢ નિશ્ચયનાં શસ્ત્રો સજીને કરવી મુનાસિબ છે. લેહ લગાડી દેવી જોઈએ અને પૂર્ણ મસ્ત થવું જોઈએ — સિવાય બીજો ઇલાજ નથી. આટલું થતાં તો ખુદ પરમાત્મા જાતે જ માર્ગરૂપ બને છે અને તમારા આ સેવકનો એ સ્વાનુભવ છે.

‘ તુજે હય શોક મિલનેકા તો હરદમ હો લગાતા જા. ’

જો મંત્ર આગ્રહપૂર્વક આચરવા યોગ્ય છે - અને લેહ લગાડી દેવી એમ કહેવામાં વાણીનું અને મનનું તથા ખાસ કરીને આવી જન્ય છે. ઉદરને માટે પસંદ કરાયલા ધંધા નિમિત્તે મનસા, વાચા, કર્મણા નેટલી પ્રવૃત્તિ ઉચિત હોય તેટલી બલે થાય પણ તે ય એક જ દષ્ટિથી અને તદ્દુપરાન્ત ઝિન્દગાની તમામ ભજન અને મનનમાં વહેવી જોઈએ. આમ સાચું શોધનારને શું પ્રભુ પોતે પ્રજ્ઞતો નથી ? ”

હમણાં જ આપણે પ્રભુપ્રાપ્તિ પામવા માટે શ્રી શંકરાચાર્ય-જીએ દર્શાવેલાં ચાર સાધનો વૈરાગ્ય, વિવેક, પડ્સંપત્તિ અને વિષે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. (જીઓ નકશો પરિશિષ્ટ ૨)
 ૨’ ઇ. સ. ૧૯૧૩ ને ઇ. સ. ૧૯૧૪ ના હિમગિરિનિવાસ આ સાધનચતુષ્ઠય દ્વારા પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી અને તેથી ૧ સાધનો શા શા કાર્ય માટે ઉપયોગનાં છે તેમ જ સુસુક્ષ્મ ને ક્યે ક્યે પ્રસંગે કેવા પ્રકારના આંતરિક યુદ્ધમાંથી પસાર પડે છે જો એમને અનુભવગમ્ય થયું. ઇ. સ. ૧૯૧૬ માં તે, પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે મથનાર એક પ્રખળ જીવાત્મા અને પોતાનાં શિષ્યા લલિતામેન - માતાજી ઝંકારેશ્વરીને આ સાધનો વિષે આ પ્રમાણે રખડીકરણ કર્યું છે:—

“ ઉત્તમ સુસુક્ષ્મ માટે એટલે પૂર્વના ઉચ્ચ સંસ્કારી માટે વૈરાગ્ય, વિવેક, પડ્સંપત્તિ (શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન) અને સુસુક્ષ્મતા (જીઓ નકશો પરિશિષ્ટ ૨.) — આ ચાર સાધનો દ્વારા જ્ઞાનનો અપરોક્ષાનુભવ સુસુક્ષ્મને થાય, એવો ક્રમ વેદાન્ત જણાવે છે, અને લીન હૃદયથી — પૂરી આતુર-

તાથી અને ખંતથી એ વિચારવા ને આચારવા યોગ્ય છે. હાલનો જન્મનો એવો છે કે આપણાં જીવન અને અનુભવ વિનાનાં મગજો દુનિયાથી જરાક અગવડમાં મૂકાય કે થોડાંક વર્ષોની કફેડી હાલતમાં આવે એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ અને રામતીર્થનાં પુસ્તકો જ શોધીને એમાંથી પરમાત્માને મેળવવાને મથે છે - કંઈક આરામ મળતો લાગે છે એટલે જાણે કૃતકૃત્યતા માની લે છે અથવા તો થાકી જાય છે. વસ્તુમાં પૂરેપૂરા હોમાવું એ શી રીતિ છે એની ખબર કોઈ વિરલ આત્મા જ પામી શકે છે. સારાથી જીવું જગતમાં કશું નથી એવો અનુભવ હરદય રહેવો એ પ્રખલ પુરુષાર્થ વિના કદાપિ બનતું નથી. જો બનતું હોત તો દુઃખ દુઃખની ખૂમો કોઈ પાડત જ નહીં. એ પુરુષાર્થનો ખરો ક્રમ શો છે ? ભગવાન શંકરાચાર્ય અપરોક્ષાનુભૂતિ નામે એમના મનનયોગ્ય ગ્રંથમાં ઉપરનો ક્રમ બતાવે છે અને એમાં લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે જ્ઞાનને બેનુમાર મહત્ત્વ આપનાર એ જગદ્ગુરુ જ્ઞાનના માર્ગનો આરંભ વૈરાગ્યથી કરે છે. એ વૈરાગ્ય શું છે ? વૈરાગ્ય આવ્યો ક્યારે કહેવાય ? સૌથી પહેલું જ પગથિયું એ 'વૈરાગ્યનું' છે.

પરમાત્માને પામવા સૌથી વધારે અગત્ય જો કોઈ પણ સ્થિતિને આપવી હોય તો તે વૈરાગ્યની દશા છે. પ્રભુના અનુભવ વિનાની પોતાની જિન્દગાની બેનુમાર ખારી લાગવી જોઈએ; અને એટલી બધી ખારી કે એ અનુભવ જ્યાં સુધી થવા માંડે નહીં ત્યાં સુધી બીજી બધી વાતો તેને રસભરી લાગે જ નહીં. પ્રભુ તરફની જીવાત્માની પ્રીતિ, જીવાત્માનો પરમાત્માના અનુભવ માટેનો તરફડાટ એ જ વિરાગ. મોટા મોટા રાજવીઓનામાં એ વિરાગ જન્મ્યો છે ત્યારે એમને જગતલંગોની પુષ્પશય્યા હોવા છતાં એમાં

સાગર - જીવન અને કવન

હજારો વીંછોની વેદના થઇ છે. પ્રભુ તરફની પ્રીતિની તીવ્ર અભિલાષા, અને તેનાથી વિરુદ્ધની ખીજ બધી બાબતો તરફ - એ ગમે તેટલી સુખ આપનારી હોય છતાં પણ તે તરફ - પ્રબળ અરુચિ એ પ્રેમનું અથવા વિરાગનું મુખ્ય લક્ષણ છે. આવેલ વિરાગ અથવા પ્રમુદ્ધ પ્રેમ જેનામાં પ્રકટે છે તેને તો એનો પરિપાક થઇને એનું પરિણામ જાતે અનુભવાય નહીં ત્યાં સુધી કદાપિ તૃપ્તિ થતી નથી. શંકર ભગવાન આ વૈરાગ્યનું લક્ષણ કહે છે:

બ્રહ્માદિ સ્થાવરાન્તેષુ વૈરાગ્યં વિષયેષ્વનુ ।

યથૈવ કાકવિષ્ટાયાં વૈરાગ્યં તદ્વિ નિર્મલમ્ ॥

અપરોક્ષાનુભૂતિ:

બ્રહ્માદિ સ્થાવરો સુધી વૈરાગ્ય વિષયો વિષે;

જાણે કે કાકવિષ્ટા છે: શુદ્ધ વૈરાગ્ય એ જ છે. :

શંકરાચાર્ય : અપરોક્ષાનુભૂતિ.

અને હૃદયવૃત્તિને જ્યારે ખરો વિરાગ એટલે સાચી પ્રભુપ્રીતિ આવે છે ત્યારે સ્વાનુભવ કહે છે કે એવી સ્થિતિ જરૂર જ થાય છે. એવા વૈરાગ્યને અભાવે જ લાંબાં લાંબાં વર્ષો સુધી તપ અને અભ્યાસમાં ગળેલાં જીવનો પણ કલુષિત થઇ ગયાં છે જેમકે મચ્છેન્દ્ર. જોગી - જ્ઞાની નહીં, પૂર્ણ નહીં; અને એવા વૈરાગ્યથી જેનું જીવન શુદ્ધ થયું છે તેને થોડામાં થોડા અભ્યાસે પણ પરમાનંદ પ્રાપ્ત થયો છે. વૈરાગ્ય એટલે સાચી પ્રભુપ્રીતિ જીવાત્માની કુલ મુસાફરીમાં પોણો ભાગ કાપી આપે છે; અને એની ગેરહાજરીમાં તો પોણો ભાગ મુસાફરી કાપી હોય તો પણ જીવાત્માને એકદમ નીચે મગડાવી પાડે છે. વૈરાગ્ય એ જ હૃદયની

ખરી તૈયારી છે; એમાં ખીજની દલાલી ચાલી શકતી નથી. વૈરાગ્ય એટલે ખરેખરી લગની; ખરેખરી લગની પ્રીતિ વિના હોઈ શકે નહીં અને એ પ્રીતિની વ્યાખ્યા કરવાને તો હરકોઈ ક્ષમ પ્રવૃત્ત થાય તો પણ પ્રીતિનું નિરૂપણ પૂરેપૂરું તો કરી શકે જ નહીં. પ્રીતિ બનાવી બનતી નથી. જે બનાવી બનતી હોત તો ‘એ આંખે જોયેલી બધી વસ્તુ નાશવંત છે અને શરીર મરવાનું છે’ એ વાતની કોને ખબર નથી ? આ જાણીતી વાત છતાં પણ પ્રભુપ્રીતિ બનતી નથી, એ જગજહોર ખાખત છે. ક્ષણિક વૈરાગ્ય તો માનવજીવનમાં ઘણી ઘણી વાર આવે અને એ ક્ષણિક વિરાગની લાગણીને જ જે ઘનીભૂત કરવાને ઠરાવ મનુષ્ય કરે - ટેવ પાડે તો એ ક્ષણિક વિરાગમાંથી વિરાગનો પરિપાક થઈને ખરી પ્રભુપ્રીતિ પ્રકટ થાય - ભગવાન શંકરાચાર્ય વૈરાગ્ય જ સૌથી પ્રથમ પગલા તરીકે જણાવે છે એનું કારણ જ એ છે કે વૈરાગ્ય એ જ પરમાત્માના અનુભવમાં અસાધારણ કારણ છે. જે રુચિપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે તો વિવેકબુદ્ધિ ઉદ્ભવ્યા વગર રહેતી જ નથી અને તેથી વૈરાગ્યની સાથે જ શંકર ભગવાન વિવેકને ખીજ સાધન તરીકે મૂકે છે. તેઓ કહે છે:—

નિત્યમાત્મસ્વરૂપં હિ દૃશ્યં તદ્વિપરીતગમ્ ।

एवं यो निश्चयः सम्यग विवेको वस्तुनः स वै ॥

અપરોક્ષાનુભૂતિઃ

આત્માનું રૂપ છે નિત્ય, દૃશ્ય છે તેથી ઉલટું,
એવો નિશ્ચય પાડો જે તે વસ્તુનો વિવેક છે.

(શંકરાચાર્ય : અપરોક્ષાનુભૂતિ.)

સાગર - જીવન અને કવન

આવો વિવેક જ ક્ષણિક વિરાગમાંથી નિ-
સાધી આપે છે. એ વિરાગની લાગણી ધીમે ધીમે
પ્રભુપ્રીતિ પ્રકટાવે છે, એ આંખે દેખાતી તમામ
રંગ જેવી ચલિત પ્રકૃતિવાળી છે; અને એથી ર-
ચક શકતી નથી, એ વાત વસ્તુવિવેકના વિચારથી
થયાં કરે છે; અને હૃદય વિરાગી અન્યાં ગય
ચલિત પ્રાપ્તો કરતાં ઓછ અહ્મતતાની જાણ
અને એ અહ્મતતાની શોધ માટે જીવાત્મા અ-
કરે છે. એ તરફાટ તે ભક્તિ એ પણ ખ્યાલ
વૈરાગ્ય અને વિવેક એ બે સાધનો સુધી જ
નાર્મનાં એકતા આવે છે. અહિં જોતાં તે ભા-
રુ યોગ હો પણ વૈરાગ્ય અને વિવેક એ બે
નાર્મનાં અતિ આવશ્યક છે જ. જેનામાં
એ બે સાધનો દ્વારા અંદરનો પ્રવેશ શરૂ થય

કે સજાતનાં કહું છે તેમ:—

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

પોતાની દુનિયાદારીની વૃત્તિને લીધે જ છે. દુનિયા ક્યાં રહે છે ? પોતાની વૃત્તિમાં જ જગત છે; અને તે પોતાની વૃત્તિ તો પ્રેમાકાર બનવા માંડે છે, ત્યાં જગતનું બાન ઘટતું જ જાય છે; અને જેમ જેમ એ વૃત્તિ વધારે તે વધારે પ્રેમાકાર બનતી જાય છે, તેમ તેમ જગતના જગતપણાનું બાન વધારે તે વધારે જણાતું જ જાય છે. વિવેક ને વૈરાગ્યનો ઉદય થઈ ચૂક્યો એટલે જીવાત્મા, પરમાત્મા તરફનો પ્રવાસી જરૂર થઈ ચૂક્યો સમજવો. આત્મ અને અનાત્મ વસ્તુઓનો વિવેક અને આત્મામાં વૃત્તિઓને રોકવાની તીવ્ર લાગણી - એ એ વાતો પ્રવાસી જીવાત્માનો પહેલો અને સૌથી મહત્ત્વનો સુકામ છે. વેદોમાં કર્મ, ઉપાસના ને જ્ઞાન એ ત્રણ વિભાગો છે તેમાં જે કર્મની લાખ વાતો જુદે જુદે રૂપે ફરમાવવામાં આવી છે, તે જીવાત્માને વિવેક અને વૈરાગ્યનો સુકામ મેળવી આપવા માટે જ છે. જ્યાં સુધી જીવાત્માને વિવેક ને વૈરાગ્યનો સુકામ પ્રાપ્ત થયો ન હોય ત્યાં સુધી એ સુકામ પ્રાપ્ત થવા માટે એણે વર્ણાશ્રમધર્મને અનુસરીને, દેશકાળને અનુસરીને, અનુભવીઓએ જે ધર્મ બતાવ્યો હોય તે આગ્રહથી પાળવો જોઈએ, એટલું અહીં નોંધવાની જરૂર છે. પ્રેમ અથવા વિરાગને તો કોઈ કાયદો છે જ નહીં; કેમ કે એ સ્થિતિ તો પોતે પોતાનું નિયમન રચી લે છે; અને તે મુજબ વધ્યાં કરે છે; અને પ્રભુપ્રીતિના માર્ગમાં તો સ્પષ્ટ જ છે કે -

તત્ર વેદા અવેદા ભવન્તિ ।

ત્યાં તો વેદો પણ અવેદો થાય છે. પ્રેમવેદ એ ચારે વેદનો મૂલવેદ છે, પણ એવું થવું એ બહુ વિરલ છે અને તેથી એવી શીનતાનું બળ ન મળ્યું હોય ત્યાં સુધી તો અદ્વિત, આશ્રમધર્મને

સાગર - જીવન અને કવન

આવો વિવેક જ ક્ષણિક વિરાગમાંથી વિરાગનો પરિપાક સાધી આપે છે. એ વિરાગની લાગણી ધીમે ધીમે ઘનીભૂત થઇને પ્રભુપ્રીતિ પ્રકટાવે છે. એ આંખે દેખાતી તમામ વસ્તુઓ સંખ્યાના રંગ જેવી ચલિત પ્રકૃતિવાળી છે; અને એથી સ્થાયી તૃપ્તિ કદાપિ થઇ શકતી નથી, એ વાત વસ્તુવિવેકના વિચારથી વારંવાર તાજ થયાં કરે છે; અને હૃદય વિરાગી બન્યાં જાય છે. એ આંખની ચલિત બાબતો કરતાં કોઇ અદ્ભુતતાની જાણસા થવા માંડે છે; અને એ અદ્ભુતતાની શોધ માટે જીવાત્મા અતિશય જ તડખ્યાં કરે છે. એ તરફડાટ તે ભક્તિ એ પણ ખ્યાલમાં આવી જાય છે. વૈરાગ્ય અને વિવેક એ બે સાધનો સુધી જ્ઞાન અને ભક્તિના માર્ગમાં એકતા આવે છે. ખરું જોતાં તો ભક્તિ હો, જ્ઞાન હો, કે યોગ હો પણ વૈરાગ્ય અને વિવેક એ બે સાધનો તો ફરેક માર્ગમાં અતિ આવશ્યક છે જ. જેનામાં વિવેક ને વૈરાગ્ય એ બે સાધનો દ્વારા અંદરનો પ્રવેશ શરૂ થઇ ગયો છે તેને તો એક ભજનમાં કહ્યું છે તેમ:—

‘ ખબરવાળાને ખાવું ન લાવે ’

એવું થયા વિના રહેવું જ નથી; અને સ્મશાનમાં શયન બાળ્યા પછી વિરાગની જે લાગણી થાય છે અથવા ભોજન જમ્યા પછી અન્ન ખાવાની જે અર્હુચિ થાય છે તે જ વૃત્તિ અહર્નિશ રહ્યા કરે છે; અને એ દર્દમાં જ એને અહર્નિશ રસ પડ્યાં કરે છે. એ દર્દને વેઠવામાં અને ગાવામાં અને એનું જ ચિન્તન કરવામાં એના દિલનું એવું અનાયાસે રોકાણ થઇ જાય છે કે એના વિનાની ખીજ દુનિયાનું એને સાધારણ રીતે જ વિસ્મરણ રહ્યાં કરે છે. દુનિયાનું અસ્તિત્વ પણ જો વાસ્તવિક રીતે જોઇએ તો

પોતાની દુનિયાદારીની વૃત્તિને લીધે જ છે. દુનિયા ક્યાં રહે છે ? પોતાની વૃત્તિમાં જ જગત છે; અને તે પોતાની વૃત્તિ તો પ્રેમાકાર બનવા માંડે છે, ત્યાં જગતનું બાન વટવું જ બળ્ય છે; અને જેમ જેમ એ વૃત્તિ વધારે તે વધારે પ્રેમાકાર બનતી બળ્ય છે, તેમ તેમ જગતના જગતપણાનું બાન વધારે તે વધારે જીવાતું જ બળ્ય છે. વિવેક ને વૈરાગ્યનો ઉદય થઈ ચૂક્યો એટલે જીવાત્મા, પરમાત્મા તરફનો પ્રવાસી જરૂર થઈ ચૂક્યો સમજવો. આત્મ અને અનાત્મ વસ્તુઓનો વિવેક અને આત્મામાં વૃત્તિઓને રોકવાની તીવ્ર લાગણી — એ એ વાતો પ્રવાસી જીવાત્માનો પહેલો અને સૌથી મહત્ત્વનો મુકામ છે. વેદોમાં કર્મ, ઉપાસના ને જ્ઞાન એ ત્રણ વિભાગો છે તેમાં જે કર્મની લાખ વાતો જુદે જુદે રૂપે ફરમાવવામાં આવી છે, તે જીવાત્માને વિવેક અને વૈરાગ્યનો મુકામ મેળવી આપવા માટે જ છે. જ્યાં સુધી જીવાત્માને વિવેક ને વૈરાગ્યનો મુકામ પ્રાપ્ત થયો ન હોય ત્યાં સુધી એ મુકામ પ્રાપ્ત થવા માટે એણે વર્ણાશ્રમધર્મને અનુસરીને, દેશદીનને અનુસરીને, અનુભવીઓએ જે ધર્મ બતાવ્યો હોય તે આગ્રહથી પાળવો જોઈએ, એટલું અહીં નોંધવાની જરૂર છે. પ્રેમ અથવા વિરાગને તો કોઈ કાયદો છે જ નહીં; કેમ કે એ સ્થિતિ તો પોતે પોતાનું નિયમન રચી લે છે; અને તે મુજબ વધ્યાં કરે છે; અને પ્રભુપ્રીતિના માર્ગમાં તો સ્પષ્ટ જ છે કે —

તત્ર વેદા અવેદા ભવન્તિ ।

ત્યાં તો વેદો પણ અવેદો થાય છે. પ્રેમવેદ એ આરે વેદનો મૂલવેદ છે, પણ એવું થવું એ બહુ વિરલ છે અને તેથી એવી સીનતાનું બળ ન મળ્યું હોય ત્યાં સુધી તો અસ્થન, અશ્રમધર્મ

સાગર - જીવન અને કવન

અનુસરીને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું જરૂરનું છે. લૌકિક નીતિને અને લૌકિક નિયમોને સામાન્ય રીતે આદર આપવાની અગત્ય છે. એ નીતિ અને એ નિયમોને વળગી રહેતાં રહેતાં ચિત્તની શુદ્ધિ મોડી વહેલી પણ થાય છે અને કાળે કરીને કોઈ પ્રસંગે વિવેક અને વૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે. ઓ.

કર્મ અને જ્ઞાન એ બંનેની વચમાં ઉપાસનાનો એક બહુ જ મહત્વનો મુકામ છે અને આ વાત ખ્યાલમાં એટલી બધી પ્રબળ રીતે નહીં રહેવાથી જ શુદ્ધ જ્ઞાનને જ્ઞાન માનીને પ્રવાસીઓ, બ્રહ્માન્દથી વિમુખ રહે છે અથવા તો કર્મકાંડને જ મહત્વ આપ્યાં કરીને આગળ વધવાનો પુરુષાર્થ કરતા નથી. વૈરાગ્ય અને વિવેક એ બંને સાધનોનો સંબંધ કર્મકાંડની આખરે અને ઉપાસનાના આરંભમાં છે. ખરે ઉપાસના એટલે જ હૃદયવૃત્તિનો તીવ્રમાં તીવ્ર સંવેગ અને લક્ષ્ય પરમાત્મા તરફ-વૃત્તિનું અવિરામ ગતિથી દોડ્યાં જવું.

જ્ઞાનની લાંબી લાંબી ચર્ચાઓ કરવાની કે જ્ઞાનનાં મોટાં મોટાં પુસ્તકો વાંચવાની ટેવ પડે તેના કરતાં જે વારંવાર શ્રી હરિને ગાયાં કરવાની જ ટેવ પડે અને એમાં રસ અનુભવાય તો એ હજાર દરજ્જે વધારે અદેતર છે અને વધારે સરળતા કરી આપનાર છે. પ્રેમધર્મને પ્રભુની સાથે જોડેલો અને જે પ્રકારનો સંબંધ છે તેટલો અને તે પ્રકારનો સંબંધ બીજા કોઈ પણ ધર્મમાર્ગનો છે જ નહીં; અને કારણ એ છે કે પ્રભુ પોતે પ્રેમસ્વરૂપ છે. પ્રેમ એટલે ચૌદે બ્રહ્માંડ જેનાથી વ્યાપ્ત હોવા છતાં પણ જે ઉભરાતો અને રેલાતો વિવસ્થાં જ કરે અને જેને વર્ણો ન શકાય એવો પ્રભુ. ઓ.

સાગર - જીવન અને કવન

ફરીને અમુક કર્મ અમુક કાળ સુધી કરાવવું એટલું જ કંઈક બની શકે છે, પણ જ્યારે તામસી મટીને એ રાજસી પ્રદેશમાં આવે છે અને વિક્ષેપો જ નાખ્યા કરે છે ત્યારે તો એની સામે લડાઈ કરીને એને વશ કરવું જોઈએ અને દૈવી સંપત્તિઓનાં સાધનો વડે એના ઉપર વિજય મેળવીને એને સાત્ત્વિકતાના પ્રદેશમાં લઈ જવું જોઈએ. આટલા માટે શંકર ભગવાન ષડ્સંપત્તિના સાધનને ત્રીજા સાધન તરીકે જણાવે છે. એ છ સાધનોમાં શમ અને દમ એ બે પ્રથમ આવે છે. તેઓ કહે છે કે:—

સદૈવ વાસનાત્યાગઃ શમોઽયમિતિ શાહ્વિતઃ ।

નિગ્રહો બાહ્યવૃત્તીનાં દમ ઇત્યભિધીયતે ॥

અપરોક્ષાનુભૂતિઃ

સર્વદા વાસનાત્યાગ, શમ એને પિછાનવો;
નિગ્રહ બાહ્યવૃત્તિનો, દમ એને જ જાણવો.

શંકરાચાર્ય : અપરોક્ષાનુભૂતિ.

અને આ શમદમનાં તીક્ષ્ણ શસ્ત્રો વડે જ આન્તરયુદ્ધમાં પ્રવાસી ધ્રુવાચ્ય અને વિવેકવૃત્તિ રક્ષણ કરી શકે છે. શમ એટલે સર્વદા વાસનાત્યાગ એમ કહેવામાં આશય એવો છે કે

“ મનને પકડવું ને વાળવું પાછું શુદ્ધ સ્વરૂપે ઠરવવું;
અસખના ઝોા જોગી ! ઝીણું ઝીણું મન કરવું.

(જુઓ તત્ત્વમાનસા -પરિશિષ્ટ ૧૦)

શુદ્ધ સ્વરૂપમાર્થ, ઈષ્ટ મૂલિતા ધ્યાનમાર્થ એટલે પોષમાર્થ

સાગર - જીવન અને કવન

છે કેમ કે શરીરની બાહ્ય કૃતિમાત્ર આન્તરસ્થિતિને જ વશવર્તિની છે એવો નિયમ છે. આ બધી મીમાંસા સમજનાર આર્ય દૃષ્ટાઓએ એટલા માટે એકલા બાહ્ય નિયમનને મહત્ત્વ ન આપતાં બાહ્ય અને આન્તર બન્ને નિયમનો સાથે જ વ્યવસ્થ કરવાની ચાવી ખતાવી છે; અને તેથી પડસાધનસંપત્તિઓ ઉપદેશી છે. શમની સાથે જ દમ અને તિતિક્ષા તથા ઉપરતિ અને શ્રદ્ધા, સમાધાન ખતાવવામાં આવ્યાં છે. ૐ

અન્તઃકરણની વૃત્તિઓ વિરાગ અને વિવેકને નહીં ગણકારતાં જ્યારે અનાતમ પદાર્થોમાં રુચિવન્ત થવા માંડે અને વિક્ષેપ કરે ત્યારે તેને આત્મામાં વાળવી એનું નામ શમ, એ તો આપણે જ્ઞેયું. પણ, એમાં એક મહત્ત્વની વાત તાઝી કરવી જોઈએ. કશા અવલમ્બન વિના, કશા આધાર વિના ચિત્તની વૃત્તિઓ બાહ્યમાંથી આન્તરમાં વળે ખરી ? બાહ્યમાં તો એને સુંદરમાં સુંદર ઉપભોગો સ્પષ્ટ દેખાય છે અને તેથી જે વાત એ જીવે છે અને સ્થૂંસમાં અનુભવે છે - અનુભવી શકે છે તેમાં એને જતાં કશી વાર નથી, પણ જોયેલા અને જાણેલા - માણેલામાંથી ઉઠાવીને અણુદીઠા, અણુજાણેલા અને અણુમાણેલામાં એને ઠરાવવી, એ ખેદ જ મુશ્કેલ છે અને એ શી રીતે બને ? આમ, પડસંપત્તિમાં પહેલી જ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં વાંધો આવે છે અને ચિત્ત આત્મામાં વળવાની ચોખ્ખી ના કહે છે - સામે થાય છે અને ઘણી ઘણી વાર પ્રવાસીને જીતી જાય છે. આ અનુભવ કોને નહીં હોય ? આનો શો ઉપાય ? શમ એ જ ઉપાય છે એ વાત ખરી, પણ શી રીતે ઉભરે શમે ? આપણે વિચારીએ:—

એક ભક્ત કહે છે કે:—

હિંમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

બહોતેરો સમજયો - લાખનવાર - વાકો, ચાર !

લાખ ખાતકી એક ન માની ! સમજ સમજ પછતાય !

બહોતેરો સમજયો !—

આણી તીરે ગંગા, પેલી તીરે જમુના ! બીચમેં ઝઘરો મચાયો !

બહોતેરો સમજયો !—

અને, પતંગીઆને લાખ વાર વારે છતાં પણ એ દીવામાં
ઝંપલાતું કદાપિ અટકવાતું નહીં. ભક્તનું મન એના ઉપાસ્યમાં
જતું કદાપિ અટકવાતું નહીં - એના પર લાખો ઝુલ્મ કરે, એને
લાખો લાલચોમાં મૂકે યા એને લાખો ડર બતાવે પણ એ તો
એના ઉપાસ્યના વિના બીજામાં વળવાતું જ નહીં.
એથી ઉલટું વિપત્તી મન ગમે તેવા સત્સંગમાં કે હિંચા ગ્રન્થોના
સંગમાં રાખે પણ એ ત્યાંથી છટકીને વિપત્તોના ચિન્તનમાં જ
રોકાવાને મથવાતું. આવી સ્થિતિમાં અભક્ત મનને ભક્ત બના-
વવાનો, વિરાગ અને વિવેકના કબજામાંથી વારે વારે છટકી જનાર
વિક્ષિપ્ત ચિત્તનો શો આગાહ ધલાજ છે ? આગાહ ધલાજ એ જ કે
એને છટકી જવાની તક મળે નહીં એવી રીતે એને રોકી દેવું જોઈએ.
ગમે તે પ્રકારે એ વિક્ષિપ્ત ચિત્તને એકાગ્ર કરવું જોઈએ અને
વિક્ષિપ્ત ચિત્ત એકાગ્ર થાય નહીં ત્યાં સુધી એ પૂર્ણ નિરુદ્ધ થઈ
શકે નહીં એવો ચિત્તની અવસ્થાનો ક્રમ છે. પ્રથમ દશામાં એટલે
ચિત્તની મૂઠ અવસ્થામાં તો એ એટલું બધું બેભાન હોય છે કે
લાંબા કાળના શ્રવણમનન વિના એને કશી ચેતના પ્રાપ્ત
થતી જ નથી, અને એથી આગળ વધે છે ત્યારે પણ ક્ષિપ્તાવસ્થા
પ્રાપ્ત કરીને પડ્યું જ રહે છે. આ બન્ને દશા પામરની છે. પામર

સાગર - જીવન અને કવન

જીવ જ્યારે અવલુચનનના કર્મે કરીને આગળ વધે છે ત્યારે વિષયી જીવની કાટિમાં આવે છે, અને વિષયી જીવ જ્યારે જિજ્ઞાસુ થવા માંડે છે ત્યારે એના ચિત્તની દશા વિક્ષિપ્ત થાય છે. એ વિક્ષિપ્ત ચિત્તની અવસ્થા જ્યારે એકાગ્ર થાય ત્યારે જ ચિત્ત ખરેખર જિજ્ઞાસુ થયું ગણાય. અને મુક્ત અવસ્થાનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાને એ લાયક ગણાય. અનાત્મ પદાર્થોમાં પ્રીતિ કરનારું વિક્ષિપ્ત ચિત્ત તે વિષયી ચિત્ત છે અને તેને આપણે જિજ્ઞાસુ બનાવવું હોય તો પહેલું એને એકાગ્ર બનાવવું જોઈએ. જ્યાં કાંઈના તરફ પણ ખરેખરી પ્રીતિ જાગી હોય છે ત્યાં એ પ્રીતિ તરફ ચિત્ત એકાગ્ર બનેલું જ હોય છે - અનાયાસે એ એકાગ્ર થયેલું હોય છે. તુલસીદાસ, સુરદાસ, મજનૂં, ફર્હાદ, ઋતુધ્વજ અને એવા કેટલાક જીવો વિષયી ચિત્તમાંથી એકાગ્ર ચિત્ત કરીને નિરુદ્ધ દશામાં ઝડપથી જનારા આપણને જાણીતા છે; પણ એવી અલૌકિક આકર્ષણની સ્થિતિ કંઈ દરેકને પ્રાપ્ય હોતી નથી અને દરેક ચિત્ત એટલી બધી દૃઢ પ્રીતિવાળું નથી હોતું કે મજનૂંની પેઠે ઝાડમાં સુકાઈ સુકાઈને ખાક થઈ જાય અથવા તો તુલસીદાસ કે સુરદાસની પેઠે નદીના પૂરમાં મુડદા ઉપર બેસીને તરી જાય અને આટલા માટે માર્ગ તરીકે એવી સ્થૂલ પ્રીતિને કદાપિ ઉત્તેજન આપી શકાય નહીં. એ પ્રબલ પ્રીતિનાં દષ્ટાન્તો તો અપવાદો છે અને પ્રેમ જાતે જેમ અસામાન્ય લાગણી છે તેમ એ પણ અસામાન્ય - અલૌકિક ચિત્તની જ વાત છે. મનુષ્યમનુષ્યનો પ્રેમ હૃદયવૃત્તિઓને એકાગ્ર કરવામાં બેશુમાર ઉપયોગી છે એમાં કશો શક નથી.

‘અલ ઇન્સાનો મીર અતુલ ઇન્સાન
અલ મિઝાન્ને કન્તર તુલ હકીકતે.’

ઐટલે—

‘ મનુષ્ય મનુષ્યને માટેનું દર્પણ છે અને માનવપ્રેમ એ દૈવી પ્રેમ વા આધ્યાત્મિક પ્રેમની નિસરણી છે. ’ એવું એક ધરલામી પુરાણનું કહેવું કેવળ સાચું છે. પરંતુ, માનવપ્રેમ આટલો અદ્ભુત હોવો જોઈએ કે:—

‘ અલ્પ ઇશકો જુનોનુન રફદો ખીના ઉલ અકલે,
અલ્પ ઇશકો નાફન તહરરકો મા સેવલલ મેહખૂબે. ’

(હકીમ શરીફ)

ઐટલે—

‘ પ્રેમનો ઉન્માદ ઐટલો બધો પ્રબળ જોઈએ કે જે અકલ-લની બધી વાતો રદ કરે અને મેહખૂબ ઐટલે પ્રિયતમ-ઉપાર્ય વિના ખીજી બધી બાબતોને કેવળ ભરમ કરી દે. ’

આવી લીનતા વિનાના માનવપ્રેમનો કશો અર્થ નથી. માનવ-પ્રેમ ઐટલી બધી હદ સુધી અંદર સંવેગી થયો હોય કે જગતના જગતપણાને તેમ જ શરીરના શરીરપણાને ચઢાવાની ચઢાનારને જગા જ ન મળે તો એ માનવપ્રેમ, અલ્પત, ઉપયોગી છે, ઉત્તેજનપાત્ર છે અને ચઢાનારની વૃત્તિઓને એકાગ્ર કરીને બહુ સરળ-તાથી આત્મામાં લઈ જનાર છે. એવો પ્રેમ હમેશાં જ પ્રભુનાં ખુદનાં દર્શનની ઝાંખી છે અને ઝાંખીનું લક્ષ્યગિન્દુ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ થતાં થતાં એ ઝાંખી પથરાવા માંડે છે અને તે વિરાટ સ્વરૂપ બને છે. પણ આ વાત અતિશય મુશ્કેલ છે અને બહુ જ વિરલ છે. માનવપ્રેમમાં જ્યારે ઉપાર્યમાં ખુદ પ્રભુનું જ દર્શન થતું હોય અને એના શરીરને તેમ જ આપણા મનને બંનેને આપણે પ્રેમના પ્રકાશને લીધે જોઈ જ ન શકીએ એવી દિવ્યતાનો અનુભવ થતો.

હોય, એ પ્રેમના પ્રકાશમાં આપણી પોતાની સનોબુદ્ધિ છેક જ ગળી જતી હોય અને પૂર્ણ અધીન બની જતી હોય અને વિકારોને સ્વાભાવિક રીતે જ વિસરી જવાતું હોય તો જ એ માનવપ્રેમ ચિત્તને એકાગ્ર કરી શકે છે અને તેના વિના પણ જો માનવપ્રેમનો નિભાવ કર્યો જ કરવામાં આવે તો ચિત્તની વિક્ષિપ્ત અવસ્થા મટતી નથી પણ ઉલટી અવ્યવસ્થા કરે છે. માનવપ્રેમ જેમ અદ્ભુત હોય તો બહુ સરળતા કરી આપે છે તેમ એ અદ્ભુતતા વિનાનો માનવપ્રેમ બહુ અવ્યવસ્થા ઉપજાવે છે અને અતિશય ભયંકર છે. એટલી મૂલતત્ત્વની વાત સાવધાની માટે અહીં નોંધીને ચિત્તની એકાગ્રતા માટેના બીજા ઉપાયો આપણે વિચારીશું. ૐ

અલૌકિક પ્રીતિયોગનું બળ તો અતિ અદ્ભુત છે અને એને કોઈ કાયદાકાનૂનની જરૂર નથી; કેમ કે પોતાનો માર્ગ પોતે જ રચીને એ આગળ વધ્યાં કરે છે. બહારની દુનિયાની તેમ જ અંદરના માનસિક વિકારોની માયાને એ પ્રીતિયોગ એટલે એ ભક્તિયોગ બાળે તો જ જાય છે. પણ, એવી પૂરેપૂરી પ્રીતિ એ કેવળ હૃદયનું જ લક્ષણ છે. હૃદયપ્રધાન વૃત્તિને જ એ પ્રેમશ્રદ્ધા અનુભવાય છે, બુદ્ધિપ્રધાન પ્રકૃતિને એવો પ્રીતિયોગ ટકાવવાનું બહુ જ કઠિન પડે છે. એવી પ્રકૃતિને તો વૈરાગ્યનો દીવો બિલકુલ સ્થિર રહેતો નથી, વિક્ષિપ્ત ચિત્ત વારંવાર એને ઓડવી નાખવાને મથે છે. અર્જુનની આ જ ક્ષિયાંદ છે અને એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણે એને વૈરાગ્યની સાથે વૈરાગ્યને સાચવનાર મહાન સાધન અભ્યાસનું શસ્ત્ર બતાવ્યું છે. અભ્યાસ વડે વૈરાગ્ય અને વૈરાગ્યવૃત્તિ વડે અભ્યાસ એમ પરસ્પર બન્નેનું જોડું ચિત્તના વિશેષને અટકાવી શકે છે અને એ જ પ્રબલ પુરુષાર્થની પરમા-

તમાના અનુભવ માટે અલખત્ત ગરજ છે. ચિત્તને ગમે તે પ્રકારે પણ એકાગ્ર બનાવવું જોઈએ, અને મક્તિ એટલે ઉપાસનાનો ચિત્તની એકાગ્રતા વિના કશો વિશેષ અર્થ છે જ નહીં એ ખાસ કરીને યાદ રાખવું જોઈએ. સારે અલૌકિક પ્રીતિભક્તિનો યોગ એ એક જુદી વાત છે અને એને બાળુ ઉપર જ મૂકીને, હવે આપણે ચિત્તને એકાગ્ર કરવા માટે બુદ્ધિપ્રધાન પ્રકૃતિએ શું કરવું જોઈએ એ વિચારીએ. ગમે તે માર્ગે એને એકાગ્ર તો કરવું જ જોઈએ, કેમ કે એક કેન્દ્રમાં જ્યાં સુધી હૃદયની બધી વિવિધ-વાહિનીઓ સંક્રાન્ત થાય નહીં ત્યાં સુધી પ્રજ્વલ ઉદ્ભવે અને તત્ત્વચિત્તર્વરેણ્યમર્ગોદેવસ્યનો ખરો અનુભવ જીવાત્માને થાય નહીં. આર્થ ઋષિઓ અને મન્ત્રદણ્ડાઓ આ વાત બરાબર સમજે છે અને તેથી તેમણે ચિત્તને એકાગ્ર કરવા માટે અનેક માર્ગો દર્શાવ્યા છે. મૂર્તિપૂજા અને ગુરુભક્તિ એ પણ ચિત્તને એકાગ્ર કરવા માટે જ ઠરાવવામાં આવ્યાં છે. પશ્ચિમની પ્રજામાં મૂર્તિપૂજા કે ગુરુભક્તિની જગા પ્રકૃતિના દર્શને લીધી છે અને ત્યાંના કવિઓ અને સન્તો તથા તત્ત્વવેત્તાઓનો અનુભવ એ પ્રકૃતિજન્ય દર્શનની અદ્ભુતતાની સાથે રમણીય એકતા બેલી રહ્યાં છે. (૧) અલૌકિક પ્રીતિભક્તિનો યોગ (૨) સાંપ્રદાયિક મૂર્તિપૂજા અથવા (૩) ગુરુ-ભક્તિ; અથવા (૪) પ્રકૃતિમાં થતા પરમાત્માના દર્શનની સાથે હૃદયની લગની; એમાંથી ગમે તે લક્ષ્ય કરીને ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ થાય એ ઉત્તમ પ્રકારના અધિકારીને માટે છે; એથી ઉતરતી કોટિના ચિત્ત માટે યોગ એ જ માર્ગ ચિત્તને એકાગ્ર બનાવવા માટે છે. યોગના બે પ્રકાર છે: - હઠયોગ અને રાજયોગ. ઉપરના કોઈ પણ દર્શનને મન ગણકારતું ન હોય, કોઈનું જ એને ગ્રહણ લાગતું ન હોય અને એને એ અચ્છડ ને અચ્છડ જ રહેતું હોય તો

સાગર - જીવન અને કવન

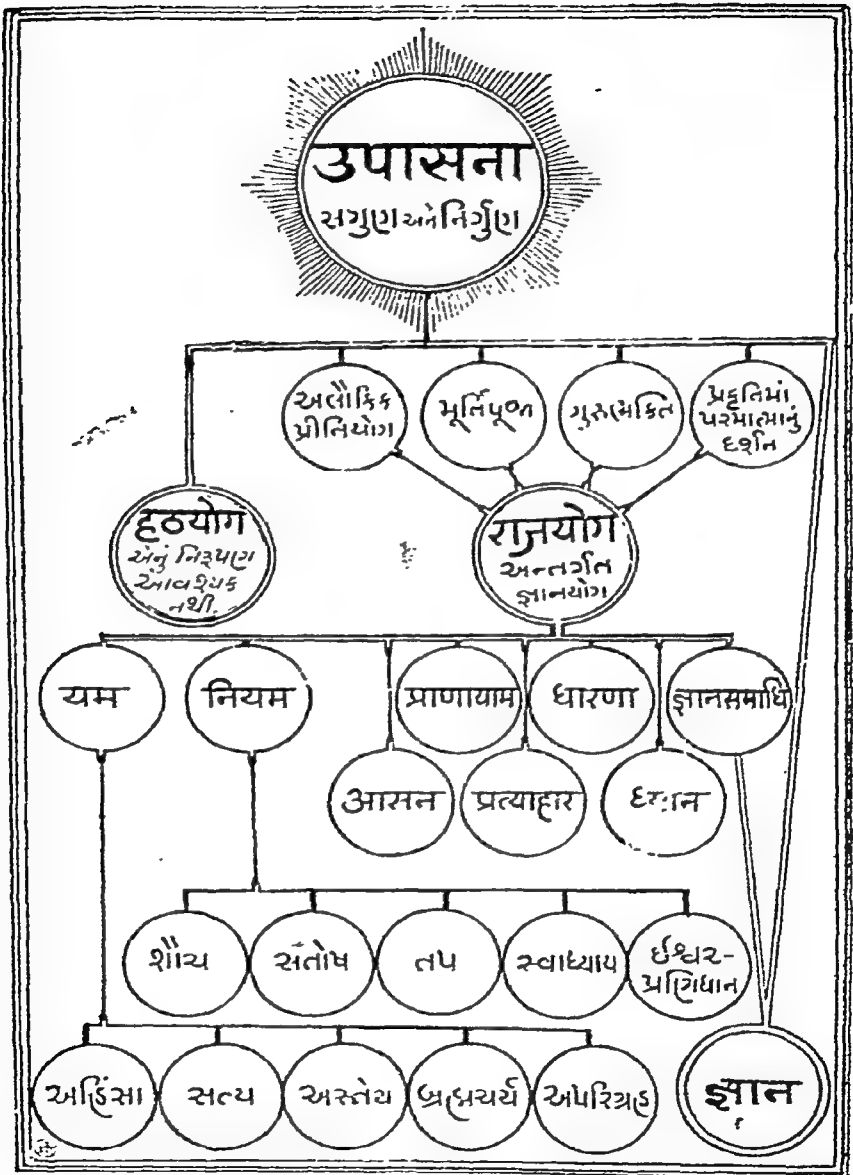
એને માટે યોગ વિના ખીજો કોઈ માર્ગ નથી. યોગમાં પણ શ્રીમાન શંકરાચાર્યજી હૃદયોગને પ્રાધાન્ય આપતા નથી. હૃદયોગ પ્રાણવાયુ દ્વારા ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરાવે છે અને રાજયોગ વૃત્તિ વડે જ વૃત્તિનો નિરોધ કરાવે છે.

ગમે તે પ્રકારે પણ ચિત્તની પૂર્ણ એકાગ્રતા * પ્રાપ્ત કરવાના પુરુષાની ખરેખરી ગરજ છે. ગમે તે માર્ગ-હૃદયની સ્થિતિ અને સંપત્તિ અનુસાર ગમે તે રસ્તે - પણ ચિત્તની એકાગ્રતા સાધ્ય કરવી જ જોઈએ, અને પરમાત્માનો સ્વાતુભવ થવાને જે કર્તવ્ય છે તેમાં એ એકાગ્રતા સર્વથી મુખ્ય છે.

અલૌકિક પ્રીતિયોગની ઘેતણા એવા હિંચા પ્રકારની હોય છે કે કોઈ પણ ડહાપણમાં ડૂબેલી કલમ એનું ખયાન કરી શકે નહીં. | જીઓ શ્રી 'સાગર'નું અલૌકિક પ્રીતિયોગ નિરૂપણ કાવ્ય 'સારી સનમ' પરિશિષ્ટ ૧૩] પરંતુ, એવાં એવાં ઇશ્કનાં ઘેલાં પુસ્તકો વાંચીને કોઈએ ઇશ્કનો અખતરો કરવાની જરૂર નથી કેમ કે હૃદયને સ્વાભાવિક રીતે જ લગની લાગી જાય એ એક જીદી ખાસ વાત છે; અને આવા ઇશ્કને જોઈને અનુકરણ કરવું એ જીદી વાત છે. એવા એવકૂશી ભરેલા અનુકરણનું પરિણામ તબ, અને ધનની કશા જ અર્થ વગરની પાયમાલી જ આવે છે અને ચિત્તની એકાગ્રતા લગારે થતી નથી - થયા જેવી લાગે છે પણ થતી તો નથી જ પૂર્ણ અધીનતા અને સ્વાભાવિક અધીનતા એજ પ્રેમનું લક્ષણ છે અને અનિવાર્ય લક્ષણ છે. એવું

* ચિત્તને એકાગ્ર કરવા માટે શ્રી 'સાગર' જે લિન્ન લિન્ન માર્ગોની ઉપર ચર્ચા કરી છે તે માર્ગોનું નકશાએ સ્પષ્ટીકરણ સાથેના નકશામાં કરવામાં આવ્યું છે. જીઓ સાથેના નકશો.

કર્મ - ક્ષિપ્ત અને મૂઢ ચિત્તને ઉપાસનાને યોગ્ય બનાવવા માટે ખાસ કરીને નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મો અતિશય આવશ્યક છે.

[ભક્તિ અને જ્ઞાનની એકવાક્યતા - પૂર્ણ જીવન - બ્રહ્માનન્દ - નિઃસ્વેચ્છયાનુભવ - મનોનાશ - વાસનાક્ષય] ૐ

આ નકશાની સમજૂતી માટે જુઓ

આ પુસ્તકનાં પૃ. ૨૨૮ થી ૨૩૬.

દિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

નથી હોતું ત્યાં પ્રેમ નહીં પણ પ્રેમનો આભાસ જ હોય છે; અને આભાસ કેટલો કાલ ટકે ? પ્રેમનો સાચો અગ્નિ એ જ એવો પ્રગળ ભડકે છે કે જગતના જગતપણાને અને શરીરના શરીરપણાને ધીમે ધીમે ભસ્મ કરી નાખે છે અને એમાંથી નવું જીવન - પ્રાક્ષી જીવન પેદા કરે છે. ”

ઇ. સ. ૧૯૧૪ અને તે પછીના શ્રી ‘સાગર’ના મઘમય અને પઘમય, અન્ને પ્રકારના ઉદ્ધારોમાં આત્માનુભવ સ્પષ્ટપણે પ્રતીત થાય છે. એઓ લખે છે:

“ બીજી બધી ઇચ્છાઓને હોમી દઇને આત્માનુભવની એક જ ઇચ્છા ન્યારે કેન્દ્રમાં આવે છે ત્યારે જગત તરફ એની મેળે જ આંખો મીંચાઇ જાય છે, અને આપુ ! એનું જ નામ યોગ છે - ભક્તિ છે અને સ્થિતિના પરિણામને જ્ઞાન અથવા અનુભવ કહીએ છીએ. યોગી હૃદય અથવા ભક્ત હૃદય જાતે જ ને પૂરેપૂરી ઇચ્છાથી વસ્તુમાં જ લીન રહે - પોતાની ધૂનમાં જ ભગૃત રહે તો એને એમાંથી ચક્ષિત કરવાને પ્રહ્લા પણ સમર્થ નથી. એવો તમારા આ ભાઇનો જાતનો અનુભવ છે. તમે જુઓ છો કે બદારનો કશો ત્યાગ એણે કર્યો નથી; પણ ભાઇપણું, પતિપણું, પુત્રપણું, પિતાપણું અને એવાં ને બધાં “પણાં” ઉટંગ ઊભાં કર્યાં દતાં તે અંધારાં જ જ્ઞાનનો સૂરજ ઉગતાં એકદમ ઉડી ગયાં અને હવે તો જગત જેવું કશું જ વસ્તુમાં જણાતું નથી. વ્યવહારો લગભગ બધા થયાં કરે છે પણ દુનિયાને માનનાર મન મૃગજલ વહણાં છે એવું બનતું નથી. ”

“ દિમગિરિ દ્વારા પ્રેમસ્વરૂપ માશકે કોઇ અહ્ભુત સુવર્ણ-કાલની અગ્નિશિસ નવાત્રી કે જેનું સ્થિત્યન્તર નથી જ થતું. ”

સાગર — જીવન અને કવન

અનેક મુશ્કેલીઓ વેડીને, દુઃખો ખમીને અને મુકામે પહોંચાશે કે નહીં એવી આશાનિરાશાના સાગરમાં ઝોલાં ખાતો ખાતો મનુષ્ય આખરે ન્યારે એનું જીવનધ્યેય સિદ્ધ છે ત્યારે જ ધ્યેયની દુષપ્રાપ્તતાની અને માર્ગની કઠિનતાની તેમજ પોતાની જે ત્રુટિઓને લીધે પોતાને દુઃખ ખમવું પડ્યું અને મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી એ ત્રુટિઓની પૂરેપૂરી કદર કરી શકે છે. પૂર્ણતાની સર્વોચ્ચ કોટિએ પહોંચ્યા પછી શ્રી ‘સાગર’ એમના સૂક્ષ્મ શરીરનું પૂર્વજીવન કેવું હતું અને અપૂર્ણતાની અધુરી અને સકામ દૈતદષ્ટિના અધ્યાસને લીધે એમને શાં શાં દુઃખો ખમવાં પડ્યાં અને તે પછી કેવી રીતે એમનું દષ્ટિપરિવર્તન થયું એનો એ આ પ્રમાણે અહેવાલ આપે છે:—

“ પરમાત્મા પોતે અનન્ત દયા છે, અનન્ત વાત્સલ્ય છે, અનન્ત પ્રેમ છે, અનન્ત પ્રજ્ઞાન છે અને એમાં એ જ અનન્ત દયા અને એ જ અનન્ત પ્રજ્ઞાનથી ખડું થયેલું આ શરીર જાણે કંઈ છે જ નહીં. હું તું તે વગેરે સર્વનામો એ અનન્ત દયા અને એ અનન્ત પ્રજ્ઞાનનાં વિશેષણો ગણો કે એ અનન્ત દયા અને અનન્ત જ્ઞાનની છાયા ગણો, પણ એ અનન્ત વાત્સલ્યથી વિમુખ એવું કશું જ નથી અને હોઈ શકે નહીં.

આ મૂલ વાતનું જ વિસ્મરણ થવાને લીધે મેં કેટકેટલું વેઠ્યું છે ! એ વેદનાઓ મારા અજ્ઞાનનું પરિણામ અથવા તો એ અનન્ત દયા અને એ અનન્ત વાત્સલ્યની કદર નહીં કરવાનું પરિણામ. એમાં પણ એ અનન્ત પ્રેમનું તો અનન્ત દાક્ષિણ્ય જ હતું. પણ તે વખતે એ વાત કોણ સમજતું હતું ? ઓ પ્રભો ! તારા પ્રજ્ઞાનસાગરનું અવગાહન કેટલું બધું ગહન છે !

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

અને ઓ મારા ધણી ! તારી અનન્ત દયા - અરે ! તું અનન્ત દયા છે એ જાણતાં, એ અનુભવતાં જ ભીતિ અને શંકા સમૂળાં જ નાથ પામે એ દેખીતું નથી ? તું અનન્ત દયા છે, તું અનન્ત વાત્સલ્ય છે, તું અનન્ત પ્રેમ છે, તું અનન્ત પ્રજ્ઞાન છે અને તું સચ્ચિદાનંદધન છે એવી તારી ઝાંખી થયા પછી ખીજને વિચાર શો આવે ? ચિત્તને ખીજે વિચાર રૂએ જ શી રીતે રીતે ? તારા મહિમા વિના ખીજું વિચારવું બની શકે જ શી રીતે ?

એક વાર હું એ વાત ભૂલી ગયો હતો અને તેથી જ વર્ષોનાં વર્ષો મેં વેદનામાં ગાળ્યાં - હું ઠપકાને પાત્ર હતો - શિક્ષાને પાત્ર હતો - દુઃખ ખમવાને પાત્ર હતો - હું કામલોકનું જન્તુ હતો, કામને તૃપ્ત કરવામાં જ સુખ સમજતો, મન અને ઇન્દ્રિયોના તાગ્યામાં જ માફ જીવન હતું અને હું તરફડાટમાં હતો; કામી કોણ તરફડાયું નથી ? સુખની આશાના ઠગારા દેખાવ નીચે હું રોતો રોતો સડતો હતો ને સુખ મેળવવાના ઉધામા કરતો હતો; પણ, કામનાઓ રાખીને કોણ સુખી થઈ શક્યું છે ? હું વર્ષો સુધી રોતો રહ્યો. આ સ્થૂલ ભૂમિકાને જ હું સર્વસ્વ માનતો હતો. ધણીની અનન્ત દયા તો આસપાસ ને અંદર સુદ્ધાં મોજીદ હતી પણ મેં કામલોક બનાવીને એમાં રહેવું શરૂ કર્યું હતું. ધણીએ પોતે મને એ સ્વપ્ન આપ્યું હતું. એ સ્વપ્નના મેં સાચું માન્યું હતું અને તેથી મારાં પૂતળાંમાં હું જીવ લાવવા મથતો હતો ! એ બધી સ્થૂલ શરીરની ખેલખાણ ! લાલસા અને લોભપતા અથવા ઇચ્છા અને આશાએ કોને સુખવિસુખ નથી રાખ્યા ? હું સુખવિસુખ હતો.

પણ વર્ષો વીણ્યાં; અને એ અનન્ત દયાએ, એ અનન્ત પ્રેમે

એક પડદો ઊંચો કર્યો ! એ સ્થૂલ શરીરની પારની ભૂમિકા હતી. એ હિમાચલ અને એ બહુવી ! સ્થૂલને જ જોનારી આંખને માટે એ નવી ભૂમિકા કેવળ નવીન જ હતી ! સ્ત્રીને સ્ત્રી અને પુરુષને પુરુષ જોનારી દષ્ટિને એ દર્શન 'પચાવવું' બહુ મુશ્કેલ હતું. એ સૂક્ષ્મ શરીરની ભૂમિકા ઉપર વિહરવું બહુ વિકટ હતું. અહીં દામ-લોક ન હતો. અહીં જગતની લિન્ન લિન્ન આકર્ષક આકૃતિઓ ન હતી. અહીં તો પ્રેમ અને શ્રદ્ધાની મૂર્તિઓ હતી. ભાવનામય આકૃતિઓ હતી. વિશ્વ સૂક્ષ્મ હતું અને નવા જન્મેલા બાલક જેવું રૂપાળું હતું. જ્ઞાનની વિષમતાઓ બધી અહીં તો પ્રેમની સરળતા બની જતી. વર્ષો પાછાં વીત્યાં ! દષ્ટિ ટેવાવા લાગી અને ઝંઘડા લય થતા ગયા. યુદ્ધો આળસી જવા લાગ્યાં અને એ અનન્ત દયાનું, એ અનન્ત વાત્સલ્યનું, એ અનન્ત પ્રેમનું અંદર ને આસપાસ બધે ય તન્નિત્વ અનુભવાવા લાગ્યું - પણ બસ - બસ. એ અનન્ત દયાને નિરૂપવાને કોઈ સમર્થ નથી. વેદો પણ ભાષા બદલી બદલીને બોલે છે તો ચે પૂરું બોલી શક્યા નથી.

એવામાં એક દરવાજો ઊંઘડવા લાગ્યો. એમાં કારણ શરીરનું સ્પષ્ટ દર્શન હતું. ભાં મૂર્તિઓ ન હતી. ભાવનાઓ ન હતી. પણ કૈંક હોય એવું દેખાવા લાગ્યું અને એણે મને બોલતો બંધ કર્યો - મુનિવ્રત આપ્યું. ”

આ જ દષ્ટિપરિવર્તન અને અદ્વૈતાનુભવ એમણે બીજી રીતે આ પ્રમાણે વ્યક્ત કર્યો છે :

“ ચારેક વર્ષ જેટલી મુદત એક સ્થૂલ ભૂમિકા ઉપર આંસુ, જખમ અને દર્દની પારાવાર વેદના ગયા જન્મમાં વેદી હતી. એ ઝેર ઉપભોગની ધમ્મી હતું, અને કેમે કર્યું એ ઝેર ઉતરતું ન

હવું. સ્ત્રીનું શરીર તે સ્ત્રીનું જ શરીર દેખાતું હતું. હું માઈ પોતાનું શરીર પોતાનું જ માનતો હતો. એ મહાન બૂઝ ઉપરાંત ખીજ એથી પણ વધારે મહાન બૂઝ અથવા ભ્રમ એ દરો કે માઈ શરીર હું પુરુષનું માનતો હતો. આ બન્ને ગંભીરમાં ગંભીર ભ્રમો રજે રજે ઝેર ભરી ચૂક્યા હતા; અને એ ઝેરની વ્યસર નીચે હું ખાતો, પીતો, ગાતો, રોતો, લખતો, વાંચતો અને ખીજને પણ બોધ કરતો ! જગત ખીચાઈ શું બાજુ કે મારી દષ્ટિમાં સ્ત્રી તે સ્ત્રી, અને પુરુષ તે પુરુષ જ હતાં ! ! છતાં, ગુરુ સદાશંકરની પરમ કૃપાથી હું ચાર વર્ષના સખત તરફડાટ પછી, સખત વેદના અને સખત રૂદનો પછી જોઈ શક્યો કે હું રથૂલ ભૂમિકા ઉપર જ છું અને ત્યાંથી મારે બાહ્યની ઉપેક્ષાને માર્ગે અંદરની સૂક્ષ્મ ભૂમિકા જોવી જોઈએ.

હું બાહ્યની બધી ઉપેક્ષા કરીને ચાર વર્ષનાં સતત ઝુદમી દઈ પછી બળતે હૈયે અને રોતી આંખે હિમાલય ગયો. આવ્યો - ગયો અને આવ્યો - ગયો - એમ ચારે વર્ષો મેં ક્રૈતનું સન્થન કરીને સૂક્ષ્મ શરીરને જોયું. આખું જગત મને ત્યાં દેખાયું - પણ એનું સ્વરૂપ રથૂલ આંખે દેખાય છે. તેવું ન હતું. ત્યાં સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ જ ન હતો. બધું ભાવનામય બાળાતું અને સૂક્ષ્મ વિચારમય આધારતું અનેહું એ વિશ્વ હતું. જેશુમાર શ્રદ્ધા અને જેશુમાર પ્રેમ એ જે મૂર્તિઓ આ સૂક્ષ્મ શરીરનું તંત્ર ચલાવવામાં અગ્ર ભાગ લેતી મેં જોઈ અને એ બન્નેને હું ભેટી પડ્યો. પ્રેમ અને શ્રદ્ધા એ જે પ્રભુમૂર્તિઓ કોઈ એવી જ કામણુગારી - બદ્ધ કરનારી કે સૂક્ષ્મ શરીરની ભૂમિકા ઉપર આવતાં જ એમણે મને પોતારૂપ બતાવવા માંડ્યો. મારી જૂની આંખો જ કોણ બાજુ ક્યાં જતી રહી ! અને આખું જગત મને

સાગર - જીવન અને કવન

નવા અવતરેલા બાળક જેવું દેખાવા લાગ્યું. આ દષ્ટિનું વર્ણન કરવાને ભાષા ને શબ્દો અધૂરા પડે છે. હું એ નહીં કહી શકું; પણ એક વાત મને સ્મરણમાં આવે છે કે સ્થૂલ ભૂમિકાના ક્રમમાં બાળક ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જાય છે, પણ એથી ઉલટું, સૂક્ષ્મ શરીરની ભૂમિકા ઉપર જોયેલું જગતરૂપી આ નવું અવતરેલું બાળક ધીમે ધીમે વરસો જતાં ગયાં તેમ તેમ નાનું નાનું થતું જાય છે; અને એ સ્થિતિએ મને ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મ ભૂમિકામાંથી હારણની અન્તરંગ ભૂમિકાનો માર્ગ ખતાવ્યો.

અને આ ભૂમિકા ! જ્યાં જાતિ જ નથી ત્યાં સ્ત્રી અને પુરુષનું તો હોવું જ સંભવે શી રીતે ? પણ ખસ ! મારાથી નથી લખાતું - નથી બોલાતું - નથી ખતાવાતું એ અનુભવનેત્ર !
ૐ તત્સત્ ॥

ભક્તિની જ ભાષા મને તો ગમે છે ને તેથી ધણીની દયા સિવાય બીજું કશું વિચારવાનું કે બોલવાનું કે લખવાનું માફક નથી. ધણીની દયા ઉપર મેં માફક અધું તંત્ર છૂટું મૂકી દીધું છે, ને એ દયામાં જ આ અધું અહ્માંડ વસેલું હું જોઉં છું ને આનન્દમાં ઓગળી જાઉં છું. ૐ તત્સત્ ॥ ”

પ્રભુપ્રાપ્તિમાં પુરુષાર્થને શ્રી ‘ સાગરે ’ ધણું મહત્ત્વ આપ્યું છે. આમ છતાં પણ જે ‘ ધણીની દયા ’ વિષે ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેની પૂર્ણ કૃપા વિના કશું જ ખતનું નથી અને તેથી પોતાના આત્મસાક્ષાત્કારના કારણરૂપે તો એમણે શ્રી હરિની કૃપા જ ગણી છે અને ઇ. સ. ૧૯૧૪ માં હિમાલય-માંથી લખેલા એક ભજનમાં એનો મહિમા આ પ્રમાણે ગાયો છે:

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

મહિમા અનિર્વાચ્ય દીઠો !

સૈયાં ! તારો મહિમા અનિર્વાચ્ય દીઠો !

આપે અચાનક પાસ પ્રકટ થઈ !

હાસ ગોઢે રાખી દીધો ! સૈયાં ! ૦

હું નહીં જ્ઞાની ! નહીં વા તપસ્વી !

ભ્રેગ જગત નથી કીધો ! સૈયાં ! ૦

ધીખાવી ન ધૂણી ! ન ચોળી લભૂતિ !

લગવો નથી વેષ લીધો ! સૈયાં ! ૦

નેહ થતાં પ્રકટયો વિરહાગ્નિ !

અંખે અધરરસ બીધો ! સૈયાં ! ૦

સેવક સાગર ! કારજ તારો,

ધન્ય ! જતન વિણ સિધ્યો ! સૈયાં ! ૦

(દીવાને સાગર : તારો મહિમા)

પોતાના જીવનસિદ્ધાન્તનો નીચોડ પોતે બહુ જ સ્પષ્ટ
શબ્દોમાં આ પ્રમાણે આપી દીધો છે :

“ પ્રભુને પામવા માટે જાણી લાંબી ચર્ચાઓની કે લાંબા
લાંબા ગ્રંથોના અભ્યાસની કંઈ જરૂર નથી. સાગરની પ્રકૃતિ
અસલથી જ શ્રદ્ધાશીલ છે અને ગુરુ મહારાજ દ્વારા માત્ર એક
મંત્ર મળ્યો અને તેને એણે અમલમાં મૂકવા માંડ્યો. એ
મંત્ર તે આ :

‘ તુઝે હય શોક મિલનેકા તો હરદમ લો લગાતા જા. ’

સાગર - જીવન અને કવન

અસ દહે લગાડી દેવી અને બેડો પાર છે. ભગવદ્ગીતામાં અને બાઇબલમાં પણ આ જ મંત્રને સમરૂપ મંત્રો સાગરે ઉઠેલ્યા હતા અને તેથી શ્રદ્ધાને વધારીને એમાં ને એમાં જ 'સાગરે' લીન રહ્યાં કર્યું. એ લીનતાને જ ગીતા આ પ્રમાણે નિરૂપે છે:—

અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માંયે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥

અને

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ્ચ ॥

ચિન્તન અનન્ય, એ એક વાત; ઉપાસના, બાલ અને આન્તર, બીજી વાત; એમાં ને એમાં જ અભિયુક્ત ચિત્ત, એ ત્રીજી વાત; હરદમ એટલે બધાં કામ કરતાં એ જ કામને સર્વથી વધારે મહત્ત્વ આપવાનું એ ચોથી વાત; બીજી બધી ફરજો કેવળ જ ગોણુ ગણવાની, એ પાંચમી વાત અને પૂરમાત્મા વિના બીજા કોઈના ઉપર કશો જ આધાર નહીં, એ છઠી વાત, પ્રભુમાં પૂર્ણ ભરંસો એ સાતમી વાત. ઠઠ

'સાગરે' આ ઇ. સ. ૧૯૦૯ માં વિચાર્યું હતું અને બાઇબલમાં પણ એણે જોયું કે - God and Mammon - ધર્ણીને ને ધનને બેને નહીં ચાહી શકાય અને તેથી ધર્ણીને જ એણે સર્વોપરિ ધન ગણ્યું અને બીજા બધાની ઉપેક્ષા એની મેળે થઈ ગઈ. ત્યાગ કર્યા વિના હૃદયવૃત્તિ બીજામાં ચોંટી જ નહીં. ઓ પ્રભો ! આ તો આમ થઈ ગયું ! અને એ જ ગુરુમહારાજની પ્રબલ કૃપાનો પ્રેમપ્રસાદ. "

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

દ. સ. ૧૯૧૪ પર્જીના શ્રી ' સાગર 'ના કાવ્યોદ્ઘારોમાં પણ પ્રભુકૃપાતુ' દિવ્ય યજ્ઞ, હલકાતી અને ઉભરાતી પ્રભુભક્તિ અને આત્મસાક્ષાત્કારની ખુમારી જ જોવામાં આવે છે. એ સિવાય અન્ય કશું જ નથી. આત્માપરમાત્માની એકતા એ પ્રેમી હૃદય પૂરેપૂરી ખુમારીથી અને આત્મવિશ્વાસગ્રન્ય દઢતાથી આ- પ્રમાણે વ્યક્ત કરે છે:

ઠેઠ જઈને બેઠો - બાવા !

ઠેઠ જઈને બેઠો ! બાવા ! ઠેઠ

કલા :કારમી ! સગ સંપૂર્ન !

હરિથી જરી ન હેઠો ! બાવા ! ઠેઠ

ચતુરાતીત ચિહિન્થો ચિદ્ધનમાં-

પુરી પ્રહ્લ્લમાં પેઠો ! બાવા ! ઠેઠ

સેવા સુમરન સદ્ગુરુ સેના !

ભાવે ભૂધર ભેટયો ! બાવા ! ઠેઠ

આક્રમજોળ રસવતલવી ઝીલે !

થયો હરિશુ' ઠેઠો ! બાવા ! ઠેઠ

પ્રહ્લાનંદલહર - મહા સાગર-

આજળે આજળો 'દુ' ભેટયો ! બાવા ! ઠેઠ

(સીયાને સાગર દત્તર ખીલુઃ ઠેઠ જઈને બેઠો ।)

દુઃખધુનો વિદગ થયો, હવભાવનો નાશ થયો અને સર્વાત્મ-
ભાવ હૃદયમાં પ્રકટયો. પ્રહ્લ્લનો આવિર્ભાવ થતાં, એ પોતાનો

સાગર - જીવન અને કવન

અક્ષાતુલ્ય ગાય છે અને એમના હૃદયમાં શાશ્વત સુખનાં ઝરણુ ઉમટે છે. એમને પૂરી ખાત્રી થઈ જાય છે કે, ' જગતમાં મારા જેવું કોઈ સુખી નથી. ' નીચેના એમના લજનમાં એ જ દિવ્ય અતુલ્ય એ વ્યક્ત કરે છે.

મો સમ સુખી કોઈ નાહી-

જગતમેં મો સમ સુખી કોઈ નાહી.

હરિ જૈસો હરિ મેરો મિત્ર લયો હૈ,

આપે કરત વિભુ છાંદિ ! જગતમેં

મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત સુચેતન કીન્હો-

સ્નેહે વસ્યા પ્રભુ આઈ ! જગતમેં

આદિ અનાદિ હૈ અલખ નિરંજન-

અનલે અનન્ત રહાઈ ! જગતમેં

મૈં મોહે દેખું તો પ્રભુજીકો નિરખું !-

બ્રહ્મકી થહી બ્રહ્માઈ ! જગતમેં

ધન્ય હિ દરશન દીન્હો દિગમ્બર-

સાગર સમરથ સાંઈ ! જગતમેં

[દીવાને સાગર દફતર બીજીઃ સાગર સમરથ સાંઈ !]

આખું દષ્ટિપરિવર્તન જ થઈ ગયું, આખું અન્તર્યક જ બદલાઈ ગયું, હૃદય સર્વાત્મભાવથી રેલાઈ ગયું, ભેદદષ્ટિ લય પામી ગઈ અને શ્રી ' સાગર ' સર્વત્ર - જગતની વ્યક્તિમાત્રમાં,

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

વસ્તુમાત્રમાં — પોતાનું જ આત્મતત્ત્વ વિલસતું અનુભવવા લાગ્યા.
જીવો:—

અનુભવ   પ્રહ્લ   હમારો:

હો સન્તો ! અનુભવ પ્રહ્લ હમારો !

એક અલિંગી, અનામી 'નિજાત્મા !

ફેલ રહ્યો ઉજિયારો ! હો સન્તો !

કિસીકો ન નિન્હું: મેં બન્હું કિસીકો ?

કોઈ નહીં મોસે ન્યારો ! હો સન્તો !

નિશદિન નિરખત રસબસ અખિયાં,

ખિલસત સખ ખ્યારો ખ્યારો ! હો સન્તો !

ગગનગુફામેં અગમ ગુરુ ઘેરો !

પાયો પ્રીતમ મતવારો ! હો સન્તો !

ઉપ્મા, પ્રકાશ સ્વભાવ હમારો !

સાગરશાહી પસારો ! હો સન્તો !

(દીવાને સાગર: અનુભવ પ્રહ્લ હમારો)

આવો પૂર્ણ પ્રહ્લાનુભવ થતાં જીવાત્માની ભેદદષ્ટિ ટળી જાય છે, વિષમતામાત્ર સરળતા બની જાય છે, દુઃખમાત્રનો વિલય થઈ જાય છે અને જગતની અનેક ભિન્નતાઓમાં અને વિષમતાઓમાં એક જ ચેતનતત્ત્વ — અચલતત્ત્વનું દર્શન થાય છે. આ દિવ્ય દષ્ટિ વિષે સાધુપુરુષ જેમ્સ એલન લખે છે:*

* જેમ્સ એલનનાં અસલ અંગ્રેજી વચનો આ પ્રમાણે છે:—

“ When insight is born in the mind, Reality

સાગર - જીવન અને કવન

“ જ્યારે અંતર્દષ્ટિ ઉઘટે છે ત્યારે પરમ સત્યનું દર્શન થાય છે - જગતથી ભિન્ન બીજું કોઈ આધિભૌતિક સત્ય નહીં; જીવનમાં અનુભવાતી ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓથી કોઈ જુદું તાર્કિક સત્ય નહીં પરંતુ અનેક વસ્તુઓમાં દૃશ્ય થતું જગતનું આન્તરિક અદૈતદર્શન. પરિવર્તન અને નાશ ઉપર આ અન્તદષ્ટિ વિજય મેળવે છે; કારણ કે એ દષ્ટિ જગતનાં અનેક પરિવર્તનોમાં માત્ર સ્થાયી હોય તે જ નિરખે છે, નાશવન્ત તત્ત્વોમાં માત્ર સ્થાયી હોય તે જ નિહાળે છે છે અને ચલાયમાન જગતમાં માત્ર એક અચલને જ જુલે છે.

જગતના આ મહાન શિક્ષકો છે - એમના સર્વોચ્ચ ચારિ-

---

stands revealed; not a metaphysical reality distinct from the universe; not a speculative reality other than the things of life, but The Reality of the universe itself, the Reality of 'things-in-themselves.' Insight is triumphant over change and decay, for it perceives the abiding in change, the eternal in the transient, the immortal in the things which pass away.

And herein is the meaning of that fixed nobility of character of the saints and sages, and superlatively, of the Great Teachers of the Race - that they perceive and abide in Reality; they know life as it is in its completion; they understand and obey the Righteous Law. 'Having conquered self, they have conquered all delusions; having triumphed over sin, they have triumphed over sorrow, having purified themselves, they see the Perfect cosmos. "

—James Allen.

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મજ્ઞાતાકાર

અતી મદતા શેમાં છે ? એમનું અવનર્શન શું છે ? એ જ છે એઓ કેવળ સત્યનું જ દર્શન કરે છે; સત્યમાં જ છે એ; અવનતી પૂર્ણતા એઓ અનુભવે છે; દુઃસ્વપ્નનું શાશ્વત નિયમન એઓ સમજે છે અને સ્વીકારે છે. પોતાની ઇન્દ્રિયો છૂટી હોવાથી એઓએ માયા ઉપર પણ છૂત મેળવી છે; પાપથી એઓ દૂર હોવાથી દુઃખથી પણ દૂર રહે છે; પોતાના આત્માનું એમણે શુદ્ધી કરણ કર્યું હોવાથી, એઓ જગત્ની પૂર્ણતાનો અનુભવ કરે છે. ”

જેનાં પ્રજ્ઞાનચક્ષુ ખુલી ગયાં છે એવા અનુભવસિદ્ધ પુરુષ વિષે અષ્ટાવક્રગીતામાં આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે:

ક શાન્ત્રં કાત્મવિજ્ઞાનં ક વા નિર્વિપયં મનઃ ।

ક તૃપ્તિઃ ક વિતૃપ્ણત્વં ગતદ્વન્દ્વસ્ય મે સદા ॥

ક માયા ક ચ સંસારઃ ક પ્રીતિર્વિરતિઃ ક વા ।

ક જીવઃ ક ચ તદ્ બ્રહ્મ સર્વદા વિમલસ્ય મે ॥

ક પ્રવૃત્તિર્નિવૃત્તિર્વા ક મુક્તિઃ ક ચ વન્ધનમ્ ।

કૃત્સ્ય નિર્વિભાગસ્ય સ્વસ્થસ્ય મમ સર્વદા ॥

ક ચાસ્તિ ક ચ વા નાસ્તિ કાસ્તિ ચૈકં ક ચ દ્વયમ્ ।

વહુનાઽત્ર કિમુક્તેન કિંચિન્નોત્તિષ્ઠતે મમ ॥

ભાવાર્થ છે:—

“ શાન્ત્રનો અભ્યાસ કરવો, આત્મજ્ઞાનનો વિચાર કરવો, મનને અત્યંત, મનમાં તૃપ્તિ અનુભવવી કે તૃપ્ણાને દૂર કરવી — એ કશું મારામાં નથી, કારણ કે હું બંધરહિત છું. ”

સાગર - જીવન અને કવન

હું સદા શુદ્ધ, ઉપાધિરહિત, આત્મસ્વરૂપ છું, તેથી મારામાં માયા નથી, સંસાર નથી, પ્રીતિ નથી, વૈરાગ્ય નથી, જીવભાવ નથી તેમ જ બ્રહ્મભાવ પણ નથી.

નિર્વિકાર, ભેદરહિત, કૂટસ્થ અને સર્વદા સ્વસ્થ, આત્મસ્વરૂપ એવો હું છું ને તેથી મારામાં પ્રવૃત્તિ નથી, નિવૃત્તિ નથી, મુક્તિ નથી ને બંધન પણ સંભવતું નથી.

હું આત્મસ્વરૂપ છું તેથી મારામાં હોવાપણું પણ નથી, ન હોવાપણું પણ નથી, અદ્વૈત પણ નથી, દ્વૈત પણ નથી. આ પ્રમાણે અનેક વિષયો વિષે હું કહું તો પણ પાર ન આવે; તેથી બહુ જ દૂંકાણમાં હું કહું છું કે મારામાં કોઈ પણ વિષયની કલ્પનાનો આભાસ પણ થતો નથી, કારણ કે હું એકરસ ચૈતન્યસ્વરૂપ છું.”

શ્રી ‘સાગરે’ પણ એ જ પૂર્ણાનુભવ પોતાનાં વિવિધ ભજનોમાં આ પ્રમાણે ગાયો છે:—

રટ - રટ રે નિજ નામ !

હંસા ! રટ - રટ - રટ નિજ નામ ! હંસા ! ૦

આપ ઉછાંહિમેં દિલકા ન લગતા !

ઐઠા અગોચરી ધામ ! હંસા ! ૦

ગિન ચંદા ! ગિન સૂરજ જ્યોતિ !

વોહિ તુમારા મુકામ ! હંસા ! ૦

વાસી સાત સમન્દર પરકે !

નહીં સેવક નહીં સ્વામ ! હંસા ! ૦

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર.

મત સોચો કંઈ સીધાં - ટેઢાં !

સોતે રહો આઠે ચામ ! હંસા !૦

સાગર જા ઘરસેં ખુદ આયે !-

વોહિ ભુવન ! વોહિ ગામ ! હંસા !૦

(દીવાને સાગર દફતર ખીન્નું. ૨૮ - ૨૮ - ૨૮ નિજ નામ)

x

x

x

એક દેશ દેખા ઐસા !-

સન્તો ! દેશ દેખા ઐસા !

હરખ, સોક, સુખ, દુઃખ ના કંઈ જ્યાં,

કાલ કરમ નહીં લેસા !!

સન્તો ! દેશ દેખા ઐસા ! એક દેશ૦

ધરમ, નિયમ જ્યાં પર નહીં ખિલ્કુલ !!

નહીં વરણુ !! નહીં વેષા !!

સન્તો ! દેશ દેખા ઐસા ! એક દેશ૦

x

x

x

('દીવાને સાગર દફતર ખીન્નું': સ્વદેશનું ભજન)

x

x

x

માંહલે મંદિરિયે મહાવ - રે-

ખાવા ! માંહલે મંદિરિયે મહાવ ! માંહલે૦

સાગર — જીવન અને કવન

ચૌદે પ્રહ્લાંડે છયોડ પૂરાવ્યા—

નિત્યે દિવાળીનો લ્હાવ રે—

બાવા ! માંહલે મંદિરિયે મ્હાવ ! માંહલે૦

x

x

x

માયા અમાયાથી આઘા સમાયા—

પૂરણ પ્રહ્લ પડાવ રે—

બાવા ! માંહલે મંદિરિયે મ્હાવ ! માંહલે૦

x

x

x

પ્રહ્લાનંદલહર — સુખસાગર—

આજખો અલખનો જમાવ રે—

બાવા ! માંહલે મંદિરિયે મ્હાવ ! માંહલે૦

(દીવાને સાગર દફતર ખીલું : માંહલે મંદિરિયે મ્હાવ ।)

x

x

x

પ્રહ્લદેશકે ખાસી—

ખાખા પ્રહ્લદેશકે ખાસી, ખાખા૦

નામ, રૂપ, ગુન, દેશ કાલમેં—

ખાખા સદા ઉદાસી. ખાખા૦

આશ, નિરાશ અતીત ઉલયમેં—

નાહીં ઉપાસ્ય ઉપાસી. ખાખા૦

જિત જિત નઝર ઠરે તિત સાંઘયા—

નિત મથુરા ! નિત કાસી ! ખાખા૦

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

લોગ, અલોગસેં અલગ નિખાસા !

અખધૂત રૂપ અકાસી ! બાબા૦

x

x

x

(દીવાને સાગર દક્ષતર બીજી : બાબા બ્રહ્મબિલાસી)

આ પ્રમાણે સહજનું ઘર એ જ શ્રી ' સાગર 'નું ઘર છે; અને એનું સ્પષ્ટ દર્શન આપણે હિપર આપેલા શ્રી ' સાગર 'ના ઉદ્દગારોમાં કર્યું છે. શ્રી ' સાગર 'ની હવનસિદ્ધિના ઇતિહાસમાં આપણને ઉપયોગી થાય એવી એ વાતો એમની વાણીમાંથી સ્પષ્ટ રીતે મળી આવે છે.

એક તો એ કે મનનું શમન અથવા વાસનાઓનો ક્ષય થયા વિના સંસારબીજનું હૃદયમાંથી ઉચ્છેદન થતું નથી. શ્રી ' સાગર ' નીચેની ચાર લીટીમાં આ વાત સ્પષ્ટ કરી છે:—

ચિત્ત વિકલ્પ જ હસ્તી જગતની !

છેદવી જડ નિજ હુંએ !

મુમુક્ષુ હો ! બીજને દોષ ન દઢએ !

ત્રિશુભી જગત નિજ ચિત્તનો પડથો,

ચિત્તે અમાધિસ્થ થઈએ !

મુમુક્ષુ હો ! બીજને દોષ ન દઢએ !

(દીવાને સાગર દક્ષતર બીજી : હદ પટ્ટી ગોહદ રહીએ.)

બીજ વાત એ કે પ્રવૃત્તિ સાથે પૂરેપૂરી દિલની લગની લાગ્યા વગરની બક્ષિ કે બક્ષિનો દાહ દસા જ અર્થ વગરનાં છે. તીર્થ સ્થળોનાં દર્શન કરે કે વેદ મંત્રોના ઉચ્ચાર કરે, પણ

સાગર — જીવન અને કવન

જ્યાં સુધી હૃદયમાં રજે રજે પ્રભુનું નામ ભરી દેવાયું નથી ત્યાં સુધી ભક્તિનો કશો જ અર્થ નથી. એ પરમાત્માના પ્રેમ વિષે, ઇશ્ક વિષે, દિલની લગની વિષે પોતે ગાયું છે :

લાગી લગન ! બસ ! હાં લગન ! છોડાવનારૂં કોણ છે ?

લાખખો વિધન ! ચહુદિશ અગન ! પણ છોડનારૂં કોણ છે ?

ખીજ અને ત્રીજ ભેતમાં એમણે ભક્તિનાં બાણ સ્વરૂપોને ઇન્કાર્યોં છે :

આશક જીવે ના દુનિયા !

મસ્જિદ, ઇંદ મહીં જડ્યાં !

અચ આવી દયો ! હાજ મિયા ! પણ, સુણનારૂં કોણ છે ?

હિન્દુ કહે : “ મારો ધરમ !—

છે વેદમાં છૂખ્યા ભરમ ! ”

અજી ! તું જ કર તારૂં કરમ—‘ બામણ થનારૂં કોણ છે ? ’

અને છેલ્લી મુદ્દાની વાત :

બસ — ઇશ્ક એક જ બાદશાહ !

પૂરો ખરો આલમખનાહ !

આમીન કદમ જે ઇશ્કરાહ ! પણ, કતલ થાતું કોણ છે ?

એવી પ્રભુભક્તિ આગળ સ્વર્ગના વિભવો પણ તુચ્છ છે :

ખુદ સ્વર્ગથી આવ્યું લખત :—

“સાગર ! ઇબ્જન સો સો વખત”

અજી ! દિસ્મતે કાયમ તખત ! ત્યાં તે જનારૂં કોણ છે ?

(દીવાને સાગર દંડતર ખીજી : કોણ છે ?)

હિમગિરિનિવાસ અને આત્મસાક્ષાત્કાર

અન્યત્ર પણ પોતે એ જ વાત બહુ જીરુસાથી કહી છે :

x

x

x

આશકે થવું નથી મશ્કરી—

દિલ્દારથી ખરી દિલ્લખરી :

આ બદલે ખારી કરી, મદાનગી બતલાવવી.

શી પ્રીત ચીજ, અહો ! બડી !

ન ટકે બીજી જ્યાં વાતડી !

ખપ્પ હોય તેણે અબધડી સારી જહાંને પી જવી !

સાગર જીતી લીધી જિન્દગી !

અબ્બલથી, હાં ! આખર લગી !

બસ હોય સાચી દિલ્લગી તો મુશ્કતમાં લ્યો લઈ જવી.

(દીવાને સાગર દફતર બીજી : જ્યમ જ્યમ દરદ આબ્યાં કરે.)

ગૂજરાતમાં તો શ્રી ‘ સામરે ’ નિયમિત ગૃહસ્થજીવન ગુજરેલું. પોતે હાફકોટ પહેરતા, જરૂર પ્રસંગે પાટલૂન પણ પહેરતા. નિયમિત ચા પીવાની ટેવ તો પહેલેથી જ હતી; અને હિમાચલની ખૂબ જાંચાઈએ તો ચા ક્યાંથી ? ત્યાં તો પહાડી લોકો, અને ભિક્ષાનો લોટ પણ મળે કે ન મળે. ઉપવાસ કરવાનો મ પ્રસંગ આવે ! પોતાની એ હાલતનું પોતે સુંદર નિરૂપણ નીચેના “ એક ગમ્મત ” નામક હાસ્યરસિક કાવ્યમાં કર્યું છે :

ગમ્મત કરને, સાગરિયા !

અલ્યા ! ઘડી ગમ્મત કરને, સાગરિયા !

સાગર - જીવન અને કવન

ગૂજરાતમાં પોતે જે આત્મમંથન અને હૃદયદર્દ અનુભવ્યું હતું તે સંભારીને પોતે કહે છે:

રોવાનું આવ્યું તો રોતા હતા, ભાઈ! ભરીયાઉના ઉના ઠરિયા:
હિમગિરિચરણે દેહીરામશર્મા ધીમે ધીમે હવે ઠરીયા!
અલ્યા ! ઘડી ગમ્મત કરને, સાગરિયા !

ત્યાંના પહાડી લોકો સાથેના વસવાટ વિષે કહે છે:

‘સિવિલિઝેશન’ નકલી રૂના કરી જંગલીમાં જઈ ભળીયા!
‘શૂ-શાં’ની ભાષાને પાણીચું આપી ‘કૈસો’ ને ‘ઐસો’ ઉચ્ચારીયા!
અલ્યા ! ઘડી ગમ્મત કરને, સાગરિયા !

ત્યાંના પોતાના પહેરવેશ વિષે કહે છે:

બામો અને સરખન્દને જકડી જેલમાં કેદી જ કરીયા!
ભગવો રૂમાલ, રૂદ્રાક્ષની માળા હિમાળામાં સહજ જ મળીયા!
અલ્યા ! ઘડી ગમ્મત કરને, સાગરિયા !

પોતાની આ પીવાની ટેવનું સ્મરણ થતાં એ લખે છે:

ઘરને આંગણુલે શું બફ જ શીતલ બાહુવીનાં જળ ભરીયા!
‘નીલગિરિ’ આ ‘બ્રુકબોન્ડ’ વિસરીએ ! ઉકાળીએ આદુ ને મરીયા!
અલ્યા ! ઘડી ગમ્મત કરને, સાગરિયા !

(જીવાને સાગર : એક ગમ્મત)

તે સમયે તો પોતે દાઢી રાખતા અને માથે લાંબા વાળ રાખતા. પોતે અંગ્રેજ બહુ સાફ જોલી શકતા. એમની શુદ્ધી

ચોડે દૂર લેન્સડાઉનમાં બ્રિટિશ લશ્કરી કેમ્પ હતો. એક વાર પોતે કોઇ પહાડી ગામડામાંથી સીગારેટ ખરીદી અને સીગારેટ સળગાવતાં, ઉપર અંગ્રેજીમાં લખેલું, “ Made in England ” વાંચ્યું. ઇ. સ. ૧૯૧૪ ની લડાઇનો જમાનો હતો. બાળુ પર થઇને જતા કોઇ અંગ્રેજ અમલદારને શંકા પડી કે આ કોઇ સાધુ નથી, પણ બંગાળી જાસુસ છે. તરત જ એમને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યા અને લેન્સડાઉન લઇ જવામાં આવ્યા. ત્યાં એમને વડા લશ્કરી અમલદાર પાસે તપાસ માટે રજૂ કરવામાં આવ્યા. એ વડા અમલદાર અને શ્રી ‘ સાગર ’ વચ્ચેની થોડીક જ વાતચીત ઉપરથી એ અમલદારને ખાતરી થઇ કે આ કોઇ જાસુસ નથી, પણ સન્તપુરુષ છે. પછી તો એમને સન્ત તરીકે યોગ્ય માન આપવામાં આવ્યું અને છૂટા કરવામાં આવ્યા. આવા આવા ગમ્મતના પ્રસંગો પણ શ્રી ‘ સાગર ’ના ત્યાંના જીવનમાં આવતા. આ પ્રસંગને પોતે “ એક દારસ ” નામના કાવ્યમાં વણીને ચિરસ્મરણીય કર્યો છે:

દારસ હસવાનું ભારી !

અહા ! જરા સુણીએ ! દારસ હસવાનું ભારી !

ગંગાની ગોદે વિલોદી પથારી, વાતો ઉઠે શી હમારી !

અહા !

કોઇ કહે કે ‘ એ બુદ્ધિયા પુલિસ છે — ચા અફસર સરકારી ! ’

અહા !

કોઇ કહે છે ‘ એ સન્ત મહાત્મા ! ’ કોઇ કહે ‘ બ્રહ્મચારી ! ’

અહા !

સાગર - જીવન અને કવન

‘ બાબુ બંગાળી હશે ’ કોઈ જોલે ! કોઈ કહે ‘ રાજદારી ! ’

અહા !

સાગર ! નિજરૂપ દુનિયાની લીલા ! બલિહારી, સૈયાં ! તમારી !

અહા !

૪. સ. ૧૯૧૫ ના મધ્યકાલ સુધીનું જીવન શ્રી ‘ સાગર ’ હિમાચલમાં જ ગુજાયું. તે જ સાલના જૂન માસમાં પોતે હિમાચલ છોડીને ગૂજરાતમાં પાછા ફર્યા. તપસ્વીનું તપ સિદ્ધ થયું, યોગીનો યોગ ફલિત થયો અને હૃદયની જે તીવ્ર ભાવના ફલિત કરવાને બળતા હૃદયે પોતે ગૂજરાત છોડ્યું હતું તે ભાવના - પરમ તત્ત્વની શોધ - સિદ્ધ થઈ. જીવનસિદ્ધિના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પૂર્ણ થયો. ૪. સ. ૧૯૧૫ સુધીના શ્રી ‘ સાગર ’ના આંતરિક જીવનના ઇતિહાસનું તેમ જ સ્થૂલ જીવનના સ્થૂલ બનાવોનું નિરૂપણ અહીં પૂરું થાય છે. શ્રી ‘ સાગર ’ના જીવનસિદ્ધાન્તો અને પ્રભુપ્રાપ્તિના માર્ગ વિષેનાં એમનાં મન્તવ્યો હવે અનુભવસિદ્ધ થઈ ચૂક્યાં હતાં, એટલે એ વિષેનું નિરૂપણ હવે પછીના પ્રકરણમાં કરીશું.

શ્રી ' સાગર ' નું તત્ત્વજ્ઞાન

હિમાચલનિવાસના વિસ્તીર્ણ પ્રકરણના વાચન પછી વાચકને એટલું તો સ્પષ્ટ થયું જ હશે કે શ્રી ' સાગર ' પૌર્વત્ય અને પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ ઉપરથી તેમ જ પોતાના સૂક્ષ્મ મરીરના શોધનવિશોધન ઉપરથી પૂર્ણ એટલે કે બ્રહ્મી જીવન અનુભવવા માટેના કેટલાક જીવન સિદ્ધાન્તો નક્કી કર્યા હતા. આ પ્રકરણમાં શ્રી ' સાગર ' હિમાચલનિવાસ દરમિયાન અને તે પછી હિમાચલમાંથી પાછા ફર્યા બાદ પોતાના શિષ્યોને પત્રોદ્વાર કે વાતચીતદ્વારા પ્રભુનો માર્ગ પામવાને માટે જે પ્રાસંગિક ઉલ્લેખો કરીને તત્ત્વદર્શન કરાવ્યું તેનું યથાવિધિ નિરૂપણ અને સ્પષ્ટીકરણ કરવા અને ચત્ન કર્યો છે.

વસ્તુતઃ બ્રહ્માનુભવને કાગળ ઉપર ચીતરી બતાવાતો જ નથી. ચિત્તની પૂર્ણ નિરુદ્ધ દશા પછી જ સગુણનિર્ગુણ અને નિર્ગુણસગુણ એવો સમાન એકરસ બ્રહ્માનુભવ થાય છે; અને છતાં યે શ્રી ' સાગર ' ના મુખમાંથી અને કલમમાંથી જે બ્રહ્મામૃતના સ્રોત ઉપર સ્રોત વહ્યા છે તેનું વિહંગાવલોકન કરીને એક અભ્યાસી તરીકે અહીં સાગરધર્મમીમાંસા અથવા સાગરબ્રહ્મમીમાંસા કરવા ચત્ન કર્યો છે.

શ્રી ' સાગર ' પોતાને આશ્રમે આવતા મુમુક્ષુઓને કહેતા કે હું તો વિશ્વવિદ્યાલયનો પ્રિન્સિપાલ છું. જે અડભાગીનો આ

સાગર - જીવન અને કવન

છેલ્લો જન્મ હોય તે જ અહીં આવી શકે છે. આ જન્મતને જીવંત
 કરીને આવે તેનો જ અહીં પ્રવેશ છે અને જીવનો શિષ્ય કરવો
 એ માત્ર ગુરુકાર્ય છે. સંસાર ક્ષણભંગુર છે અને જન્મત તો માત્ર
 આપણા મનની કલ્પના અનુસાર ઉભું થયેલું એક ઉદ્દામ ચિત્ર
 છે; અને ખરું સુખ તો આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં અથવા અલ્લસના
 દેશમાં જ છે. આ સંસારનું આવું અલ્પકાલિત્વ - માયાનું પોલ
 જીવાત્માના લક્ષમાં જ્યાં સુધી પૂરેપૂરું ઉતરતું નથી ત્યાં સુધી
 તેના અંતઃકરણમાં બ્રહ્મરવિનો ઉદ્ધોત કદાપિ થતો નથી - માયાને
 જાણખ્યા સિવાય બ્રહ્મજ્ઞાન થતું જ નથી. બધી વૃત્તિઓને અન્તે
 (Tired) એક ઉપરામવૃત્તિ (Retirement) જે રામને
 પામવાને પાત્ર છે; અને તેથી શુભેચ્છામાંથી જન્મેલો વૈરાગ્ય અને
 તીવ્ર મુમુક્ષુતાથી જ ' સાગરધર્મ 'નો પ્રારંભ થાય છે. બધી
 ઇચ્છાઓને અન્તે જ્યારે શ્રી હરિને મળવાની એક જ મહાન ઇચ્છા
 અન્તરમાં ઉદય પામે છે ત્યારે શ્રી સદ્ગુરુ મળે છે અને જીવને
 સચરાચર વ્યાપ્ત શ્રી હરિનો સ્વાનુભવ થાય છે. જેટલી ઉલટ
 ઇચ્છા એટલી જ મુમુક્ષુ તરીકે વધારે લાયકાત. ઇચ્છા પ્રબળ તો
 માર્ગ સામો, અને ઇચ્છા નિર્બળ તો માર્ગ લાંબો. ' એકીકૃત
 થયેલી હૃદયભાવનાવડે ઉત્પન્ન થયેલી એક જ ઇચ્છા - પૂરેપૂરી
 ઇચ્છા - એ જ ઠેક સુધોનો માર્ગ કાપી આપે છે. ' મહારસ -
 બ્રહ્મરસ - આત્મસાક્ષાત્કારની આ પ્રબળ ઇચ્છા એ જ મહાશક્તિ
 છે. આથી પોતે કહેતા કે:-

“ Will is the law of life; and where
 there is Will, there is a way. ”

આ ઇચ્છા એટલી બધી પ્રબળ :હોવી જોઈએ કે ગમે તેટલાં

સંકટો આવે તો પણ પ્રવાસીએ દિશ્મત દારવી નેહએ નહીં.
પોતે લખ્યું છે:

“ જીવનની પૂર્ણતાનો કમ કેટલો અટપટો છે; એનો રાહ કેવો ઘૂમરી છે અને એમાં કેવી કેવી ભૂલભૂલામણીઓ આવે છે, એ વાતોડીઆં મનુષ્યો સમજી શકે એવું નથી. મુશ્કેલીઓ ખેશુમાર છે, કાંટાઓ કરોડો છે, પણ મુસાફર બહાદૂર નેહએ. બહાદૂર એટલે સાચો મુમુક્ષુ અને ઉગ્ર શ્રદ્ધાળુ તથા વીર પુરુષાર્થવાળો હોવો નેહએ. જૂની જિન્દગીને એક રોગ મિસાલે દૂર કરવાને તીવ્ર ઇચ્છા થવી નેહએ. ”

પ્રભુને પામવાની ઇચ્છા તીવ્ર થતાં, મુમુક્ષુને કુદરત પણ અનેક પ્રકારે મદદ કરે છે; એમાં કશો શક નથી. માત્ર, માર્ગમાં પૂરેપૂરું મક્કમ રહેવું, એટલું જ કરવાનું છે અને દિશા બદલવાની છે. માયામાં ખેંચાઈ જતી મનોમુખી વૃત્તિને પરમાત્મા તરફ અભિમુખ કરવાની છે.

જે અદ્યદષ્ટિ ઇવાત્મા આ માંડમાંડની દુનિયાને સાચી માનીને જિન્દગીની ખરબાદ કરે છે એ ખરેખર મૂર્ખતામાં જ જીવે છે. શ્રી ' સાગર ' દીવાને સાગર દક્ષતર બીજામાં યોગ્ય જ કહ્યું છે:—

કોઈ સુને ત્રા ના સુને, હૈ બાત અપની મૌજડી;
બૈઠે થું સાગર જાન કે યે સરાહી હૈ દો રોજડી.

સાગર પીલા હું મુદ્દત મેં બસ એક સચ્ચી બાત હૈ,
જૂહી જહાંમેં ને દૈસા, ઉસ્કા જુના ખરબાદ હૈ.

(દીવાને સાગર દક્ષતર 'બીજી' : રાજે બકા બોલું અગર)

સાગર - જીવન અને કવન

છેલ્લો જન્મ હોય તે જ અહીં આવી શકે છે. આ જન્મતને જુદું કરીને આવે તેનો જ અહીં પ્રવેશ છે અને જીવનો શિવ કરવો એ માફ ગુરુકાર્ય છે. સંસાર ક્ષણભંગુર છે અને જન્મત તો માત્ર આપણા મનની કલ્પના અનુસાર ઉભું થયેલું એક ઉદ્ભવ ચિત્ર છે; અને ખરું સુખ તો આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં અથવા અલ્લહના દેશમાં જ છે. આ સંસારનું આવું અલ્પકાલિત્વ - માયાનું પોલ જીવાત્માના લક્ષમાં જ્યાં સુધી પૂરેપૂરું ઉતરતું નથી ત્યાં સુધી તેના અંતઃકરણમાં બ્રહ્મરવિનો ઉદ્યોત કદાપિ થતો નથી - માયાને ઝાળખ્યા સિવાય બ્રહ્મજ્ઞાન થતું જ નથી. બધી વૃત્તિઓને અન્તે (Tired) એક ઉપરામવૃત્તિ (Retirement) જ રામને પામવાને પાત્ર છે; અને તેથી શુભેચ્છામાંથી જન્મેલો વૈરાગ્ય અને તીવ્ર મુમુક્ષુતાથી જ ' સાગરધર્મ ' નો પ્રારંભ થાય છે. બધી ઇચ્છાઓને અન્તે જ્યારે શ્રી હરિને મળવાની એક જ મહાન ઇચ્છા અન્તરમાં ઉદય પામે છે ત્યારે શ્રી સદ્ગુરુ મળે છે અને જીવને સચરાચર વ્યાપ્ત શ્રી હરિનો સ્વાનુભવ થાય છે. જેટલી ઉત્કટ ઇચ્છા એટલી જ મુમુક્ષુ તરીકે વધારે લાયકાત. ઇચ્છા પ્રબળ તો માર્ગ સામે, અને ઇચ્છા નિર્બળ તો માર્ગ લાંબો. ' એકીકૃત થયેલી હૃદયભાવનાવડે ઉત્પન્ન થયેલી એક જ ઇચ્છા - પૂરેપૂરી ઇચ્છા - એ જ ઠેઠ સુધોનો માર્ગ કાપી આપે છે. ' મહારસ - બ્રહ્મરસ - આત્મસાક્ષાત્કારની આ પ્રબળ ઇચ્છા એ જ મહાશક્તિ છે. આથી પોતે કહેતા કે:-

“ Will is the law of life; and where there is Will, there is a way. ”

આ ઇચ્છા એટલી બધી પ્રબળ :હોવી જોઈએ કે ગમે તેટલાં

સાગર - જીવન અને કવન

મતલબ કે, આ જમતના દશ્ય પદાર્થોનો સંબંધ અવપકાલનો, ક્ષણધ્વંસી અને આવરણરૂપ છે અને તેથી એનો ચિત્તમાંથી સંપૂર્ણ વિલય કરવો જોઈએ; કારણ કે આત્માનો આનંદ તે જ અનુભવી શકે છે કે જે આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક આનંદોના રસને છોડી શકે છે, અને એ તરફ બેદરકાર રહીને આધ્યાત્મિકનો જ યોગી થાય છે.

મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધમોક્ષયોઃ ।

મન એ જ મનુષ્યના સંસારબંધનનું કારણ છે, કારણ કે મન જ વાસના ઉત્પન્ન કરે છે અને એ વાસનાને લીધે જ ભવનું બંધન મનુષ્યને સાંપડે છે, એ આપણે ગયા પ્રકરણમાં વિસ્તારથી જોયું છે. વાસનાનો સમૂહો ઉચ્છેદ થતાં, આત્મા પરમાત્મામાં એકરૂપ થઈ જાય છે. ભવના બંધનનું કારણ અદશ્ય થતાં ત્રણે કાળમાં બંધન જેવું કશું જ રહેતું નથી.

પ્રભુને પામવા માટે મનુષ્યે શું શું કરવું જોઈએ તે સુસૂક્ષ્મ-એવે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે શ્રી 'સાગરે' એક સુંદર અપરિમિત ઘનચક્રરત્નો નકશો તૈયાર કર્યો છે (જુઓ સાથેના ઘનચક્રરત્નો નકશો). જેને માયાની મધલાળમાં જ ચોટી મરવું છે તે તો ભવરણમાં ભટક્યા જ કરે છે. એવા પામર જીવાત્મા માટે તો કોઈ માર્ગ જ નથી.

પ્રભુનો માર્ગ વીર પ્રવાસીઓ માટે જ છે. અનેકાનેક જન્મોના દૃઢ થઈ ગયેલા અધ્યાસોને વિસ્મૃત કરવા એ પ્રયત્નમાં પ્રયત્ન પુરુષાર્થ વિના જનતું નથી અને પ્રેમભક્તિના યોગમાં લીન રહેવાથી

FINITE

वक्क र

गुरुचेला बगर कादेश

ॐ

त्रि माता प सावित्री मनु दा

उत्पादयति सावित्र्या मनु. ऋग्वेद. ३

तन्सवितुर

३ + ५ यो = प्रज्ञान

प्रा र्थि व सूर्य

भक्ति = उच्चा प्रेम

मूर्तिपूजा

मूर्ति

तु काराम नरसिंह

भक्तिसर्व

अलखलख

MOTOR SERVICE

एरियाधभासकी

भूल भूला मणी

भूल भूलैया

अगी

आदि

आदि

साधनवतुषय

अ. यो

म

शं.

भक्ति योग

लक्ष्य = ज्ञान

वेदान्त

उपनिषत्

हिन्दु सन्तो

ज्ञान

दिलका द रि आव :-

सी - २५४५५ न. १४ :-

ओन्ली/वन में :-

OCEAN WITHIN

निर्गुण सगुण

सगुण निर्गुण

भक्तर गुः

अज्ञात

गो पी ओ

ठ ठ

कालातीत

गो र ख क बी र नी एकता

अन का घ र

भगवान

म

कालातीत

20/10/2018

अपरिमित धन

THE

अनादि

अनन्त

THE ETERNAL

म व र १३। अथवा २१२ प्रम १३। म व सिन्धु

जीवोतुं भ्रमण

अष्टांगयोग भगवान प. सि. ७

योग प्रधाम

म व र १३। २१२ प्रम १३।

शरीर अत २१२ प्रम १३।

मिमांसी १७६ मीमांसी १७६ मीमांसी १७६

तरीकत मुन्ना-दि-शोभ पतन

म व र १३। २१२ प्रम १३।

म व सिन्धु

अनन्य ना नारद म

म व र १३। २१२ प्रम १३।

जीवोतुं भ्रमण

नं. १४. W.T.

घनचक्रकरना भोमियाओ

तारवालाओ टपालीओ, गगतविहारी

बलून रवातुं

मयूर आकाश अ. व. प्रे. पय.

गरुड आ. ह. पि.

हंस पाताल फोडनाराओ

ओवसी अर्ध दुन्नेवटर्ध

स त-गुरुजी का-देश

चांदा सूरज बगरका आकाश

પિંડને લેખે છે બ્રહ્માંડ, બ્રહ્મા આવે કીટ ને આંડઃ
પ્રાક્રમ વિશે અધિક ન્યૂન હોય, કારણ પ્રત્યે સમતા સોય.

(શ્રી અખાણના છંદા)

દરેક જણ તેના અંતરમાં ખુદ પ્રભુનું બનેલું છે અને શરીર
એ જીવનું બંધન નહીં પણ ધર્મનૌકા છે. વસ્તુતઃ જીવ શિવસ્વરૂપ
છે અને માનવજીવન ત્રણ શરીરોનું બનેલું છે:—

(૧) સ્થૂલ શરીર, ચોવીસ તત્ત્વોનું બનેલું છે તે.

(૨) સૂક્ષ્મ શરીર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર અથવા
હંપણાનું બન્યું છે તે.

(૩) કારણ શરીર } ને પોતાની ઇચ્છામયતાના પ્રબળ બીજનું
અથવા ઇચ્છા શરીર } બનેલું છે તે.
અથવા લિંગ શરીર }

સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીરનું શોધનવિશોધન અને વિવ્રય
એ જ જીવને કરવાનું મહાકાર્ય છે. મનનો લય બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિનો
લય ચિત્તમાં, ચિત્તનો લય અહંકારમાં અને અહંકારનો લય
વસ્તુમાં, બ્રહ્મમાં કરવાનો.

જીવને વસ્તુના અનુભવથી મોક્ષ અને અવસ્તુમાં મોહા-
સંક્રિતથી બંધન સાંપડે છે. પોતાની વાસનાએ કરીને જ પોતે
પોતાનું બંધન રચે છે:—

આપ નિરંજન કહત પુરંજન—

જળસેં મેં ઇચ્છાસેં આપો:

(દીવાને સાગર : મનન)

સાગર - જીવન અને કવન

અખાજીએ પણ એ જ કહ્યું છે:

અનુભવ એવો કીજીએ,
જેણે મનની જડ બીચે;
મન સુવા વિના માનવી
વસ્તુરૂપ ન થાયે.

વાસનાના બંધનને કારણે જ જીવને ભવચક્રમાં ભટકવું પડે છે અને આપણા હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો ચોરાશી લાખ અવતારો જીવાત્માની વાસનાને લીધે જ લેવા પડે છે.

ત્યારે આ ભવચક્ર (જીએ. ધનચક્રરતો નકશો - ભવચક્ર; નકશામાંનો પીળો પ્રદેશ)માંથી છૂટવાને મનુષ્યે શું કરવું જોઈએ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રી ' સાગરે ' મુમુક્ષુઓના ઉપયોગાર્થે પોતાના અપરિમિત ધનચક્રરતો નકશામાં વિશ્વના લક્ષ્યાવધિ ધર્મોની સૂક્ષ્મ મીમાંસા કરીને, અંતઃકરણ ચતુષ્ઠ્યને અનુસરીને, બધા ધર્મોનું ચતુર્વિધ વર્ગીકરણ કર્યું છે. અંતઃકરણચતુષ્ઠ્ય એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ ચારમાંથી યોગમાર્ગમાં મનને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે; ભક્તિમાર્ગમાં ચિત્તને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે; જ્ઞાનમાર્ગમાં બુદ્ધિને પ્રાધાન્ય છે અને સૂરીષ્કના માર્ગમાં અહંકારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. [જીએ. આ ચારે માર્ગ (૧) જ્ઞાનપ્રધાન (૨) ભક્તિપ્રધાન (૩) યોગપ્રધાન (૪) સૂરીષ્ક - ધનચક્રરતો નકશો.]

તત્ત્વદષ્ટિએ જોતાં તો બ્રહ્માથી માંડીને કીટ સુધી અંતરમાં સર્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. ફેર માત્ર નામરૂપ અથવા ગુણધાટના પ્રવૃદ્ધિસંકેતમાં છે:—

માવ, દેહભાવ અને દુનિયાદારીની દ્વિતભાવનાના રજ્જુત્રયથી અંધાય છે અને ભવરણમાં ભ્રમણ કરે છે. —

પરમાત્માને પુંઠ દઢને આત્મા ઇન્દ્રિ બુદ્ધે;
ઇન્દ્રિની દૃષ્ટિ વિષય સામી એમ આપોપું નર બુદ્ધે.

(શ્રી અખાણની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

પોતે જાતેકરીને જ જીવ પોતાનું અંધન રચે છે અને કામસોકનું જન્તુ બને છે અને પોતાના અનાવેલા ભવરણમાં અથવા ભવ-સાગરમાં ભટક્યાં કરે છે. આ ભવરણ આપણી પોતાની અંદર છે — જીવાત્માની અંધકારમય દશા છે અને એનો કર્તા “ હું ” (એટલે અજ્ઞાન અને દેહાધ્યાસ)નું ઘર પણ આપણી અંદર જ છે. દરેક જણ પોતાને માટે કરોળિયાની માફક પોતે જ ભવરણ અનાવે છે અને પોતે પોતાને જિન્દગીઓની જિન્દગીઓ સુધી એમાં ભટકવા દે છે.

જે મનુષ્ય આ મનુષ્યદેહની સર્વોપરિ તક ઓળખી લીધે એની પશુર્વત્ જડ જીવનમાંથી જાગી ઉઠે છે. અને પુરુષાર્થની દિશા અદક્ષે છે તેને જ પ્રભુનો માર્ગ મળે છે. શ્રી 'સાગર' યોગ્ય જ કહે છે:

“ મનુષ્યના દુઃખનું કારણ ખરી રીતે અજ્ઞાનને લીધે એની અવળે માર્ગે વહી જતી શક્તિ જ છે. કામનાઓ તૃપ્ત કરવાને જે બળ મનુષ્ય વાપરે છે, તેનું તે જ પોતીકું બળ જે મનુષ્ય બધી રીતે અન્દરના પ્રેમ તરફ — વસ્તુનિર્દર્શન તરફ — સમજીને વાપરે, તે, એને જરૂર દુઃખનું કારણ અને નિવારણ બન્ને અંદરથી જડે.”

“ ખરું સુખ આત્માના અનુભવમાં છે — વાસના માત્રને

સાગર - જીવન અને કવન

દેહભાવનાએ કરીને જીવ અને આત્મભાવનાએ શિવ. જીવો:—

નિજપણની ભૂલે કરી જીવ, ભૂલ ટળી તો સદૈવ શિવ.

(શ્રી અખાજના કથા)

વસ્તુતઃ બ્રહ્મભ્યોતિ જરા એ આવૃત્ત થતી નથી; પરંતુ પોતાની રંગેશુણી પ્રકૃતિ જ મોહનું આવરણ રચે છે. પોતાના સ્વરૂપના વિસ્મરણથી જીવ ભ્રમમાં પડે છે અને તેની અંતર્દષ્ટિ - આત્મદષ્ટિ આવૃત્ત થવાથી તે બહિર્મુખી થઈ, બહારના - સ્થૂણના ધાટોને જીવે છે. જીવો:—

ભ્રમ પડતે હરિદષ્ટિ ગઈ, નેત્રે માયા ચાલી રહી.

(શ્રી અખાજના કથા)

જેની આત્મદષ્ટિ બંધ થયેલી છે એવો દેહાધ્યાસી જીવ દેહ અને દુનિયામાં આસક્ત થઈ માયાના મુખ માટે તણસે છે અને તેથી એ જગતની કામનાઓ પાછળ ભ્રમ્યા જ કરે છે. જ્યાં સુધી એ કામનાઓ પાછળ ભ્રમ્યા કરે ત્યાં સુધી એ દુઃખી જ રહેવાનો છે, કારણ કે કામનાઓનો સ્વભાવ જ અતૃપ્તિનો છે. એની દષ્ટિ જ અવળી છે. એ બધું અવળું જ જીવે છે:

બહાર બુદ્ધિ ચાલી ગઈ, અને ત્યાંહાં તો નાના રંગ;

અખા ! વસ્તુ રહી આપમાં, ન્યાંહાંથી સર્વ તરંગ.

(શ્રી અખાજની અપ્રસિદ્ધ સાખાઓ)

માયાભિમુખી કૃપણ જીવ પરમાત્માને, બળે કે, પૂંદ દઈને એતનને બદલે જડને જ જીવે છે અને તેથી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ - માયાના પ્રવાહ તરફ ખેંચાય છે. પરિણામે, અહં-

કરવા માટે આત્મસાક્ષાત્કાર સિવાય બીજો કોઈ જ માર્ગ નથી. જીવ ટળી શિવ થવું જોઈએ; જેટલાં ડગલાં જગતના પ્રપંચ તરફ જીવાત્માએ ભર્યાં તેટલાં જ ડગલાં એણે હવે પ્રભુના માર્ગ તરફ પાછાં ભરવાં જોઈએ; તો જ એ મુકામે પહોંચે. શ્રી 'સાગર' કહે છે:

જાહુઈ ખેલ રચ્યા મન કરિકે, આપે આપ ફસાયા,
ઉલટ ચલાયા સો નર જીયા, અદ્ધર તખત ખિછાયા.

(દીવાને સાગર દફતર બીનું : હમ તો સચ્ચી ખતલાવે.)

મનોનાશ અને વાસનાક્ષય દ્વારા જીવે પોતાના નાના અહંનો પરમાત્મામાં પૂર્ણ વિલય કરીને, અણુલિંગી બ્રહ્મનો સ્વાતુ-ભવ કરવો જોઈએ. શ્રી અખાજી યોગ્ય જ કહે છે:—

જામ્યા સાગર બ્રહ્મકા ખિચ ખ્યાસા મરે સંસાર;
'આપા' ફેડ યાણી પીએ, સો સદ્ગુરુ મિલે સોનાર.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

બ્રહ્મના સાગરમાં જગત આણું તરસે મરે છે, કારણ કે જીવાત્માની અહંતા ટળી નથી. એ ટળે તો જ તૃપિતાત્મા પરમાત્મજળ પી શકે, અને તો જ એના ભવરોગનો અન્ત આવે.

શ્રી 'સાગર' પણ કહેતા: The only medicine for the soul is God — જીવનો ભવરોગ મટાડવા માટે આત્મસાક્ષાત્કાર સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

જે મુમુક્ષુઓને પ્રભુને પામવાની ખરી અને પૂરી ગરજ — તીવ્ર ઇચ્છા થાય એવા પ્રભુતરસ્યા જીવાત્માઓને માર્ગદર્શન થાય

સાગર - જીવન અને કવન

પ્રેમના વિરાટસ્વરૂપ જ્યોતિમાં બાળા દીધા વિના - મનને આત્મામાં
શમાવ્યા વિના કદાપિ પણ આત્માનો સ્વાતુભવ થતો નથી. "

" અને, મનુષ્યને આ આધ્યાત્મિક તરફ ગમ્ય થાય તો, એ
દુઃખી રહે જ નહીં - બાલ સ્થિતિ ગમે તેવી હોય છતાં પણ એ
સ્થુપસ્વરૂપ જ હોય. એ જ અવિચલ સુખ અને સનાતન શાન્તિ.
એના વિનાના બધા પ્રયત્નો એ temporary એટલે અત્પ્રકાળના
ઉપરછલા સુખ માટેના. "

અરૂં તો, દરેક જણુ પરમ સત્ત્વું જ મૂર્ત સ્વરૂપ છે, તેથી
દરેક પોતામાં રહેલા આત્મારૂપી સૂર્યના ઉષ્માભર્યો - સ્વસ્વરૂપને
સ્વાતુભવ કરીને પરમાત્મરૂપ થવું એ જ એનું ઇતિકર્તવ્ય છે.
નામ, રૂપ અને ગુણ ઉપર જ રમ્યા કરતું સત આત્મામાં શમાવી
દેવું જોઈએ. શ્રી ' સાગર ' યોગ્ય જ કહ્યું છે:—

સાગર ! જાહની જહાં ! જૂઠા પર શો રાગ ?

નામ, રૂપ, ગુણ સળ ગલત ! જાગ ! જાગ ! મન જાગ !

(દીવાને સાગર દક્ષિણ બીજી : આરામની સાખીઓ.)

પરમાત્મદર્શનમાં આસુરી પ્રકૃતિ બાધક હોવાથી મુમુક્ષુએ
પોતાની રસવૃત્તિ ફેરવીને (Turn back to God) દૈવી
પ્રકૃતિથી આસુરી પ્રકૃતિને જીતવી જોઈએ. આ જ દેવાસુરસંગ્રામ.
(War Within). દૈવી અને આસુરી બન્ને પ્રકૃતિઓ ઉપર
મુમુક્ષુએ પૂર્ણ સ્વામિત્વ અનુભવી, દેશ, કાલ અને સ્થિતિથી પર
નિરંતર પરમતત્ત્વમાં જીવવું એ જ એને કરવાનું છે. જીવે
સ્વરોગ મટાડવા માટે, રણબ્રમણમાંથી મુક્ત થઈ માર્ગે ચઢવા
માટે - એટલે કે સંસારવૃક્ષનું સખીજ અને સફલ, નિઃશેષ દહન

કરવા માટે આત્મસાક્ષાત્કાર સિવાય બીજો કોઈ જ માર્ગ નથી. જીવ દળી શિવ થવું જોઈએ; જેટલાં ડગલાં જગતના પ્રપંચ તરફ જીવાત્માએ ભર્યાં તેટલાં જ ડગલાં એણે હવે પ્રભુના માર્ગ તરફ પાછાં ભરવાં જોઈએ; તો જ એ મુકામે પહોંચે. શ્રી 'સાગર' કહે છે:

જાહુઈ ખેલ રચ્યા મન કરિકે, આપે આપ ફસાયા,
ઉલટ ચલાયા સો નર જીત્યા, અદ્ધર તખંત ખિછાયા.

(દીવાને સાગર દફતર બીજી : હમ તો સચ્ચી બતલાવે.)

મનોનાશ અને વાસનાક્ષય દ્વારા જીવે પોતાના નાના અહંનો પરમાત્મામાં પૂર્ણ વિલય કરીને, અણુલિંગી બ્રહ્મનો સ્વાનુભવ કરવો જોઈએ. શ્રી અખાજી ચોખ્ખ જ કહે છે:—

જામ્યા સાગર બ્રહ્મકા બિચ પ્યાસા મરે સંસાર;
'આપા' ફેડ પાણી પીએ, સો સદ્ગુરુ મિલે સોનાર.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

બ્રહ્મના સાગરમાં જગત આખું તરસે મરે છે, કારણ કે જીવાત્માની અહંતા દળી નથી. એ દળે તો જ તૃપિતાત્મા પરમાત્મજળ પી શકે, અને તો જ એના ભવરોગનો અન્ત આવે.

શ્રી 'સાગર' પણ કહેતા: The only medicine for the soul is God — જીવનો ભવરોગ મટાડવા માટે આત્મસાક્ષાત્કાર સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

જે મુમુક્ષુઓને પ્રભુને પામવાની ખરી અને પૂરી ગરબ — તીવ્ર ઇચ્છા થાય એવા પ્રભુતરસ્યા જીવાત્માઓને માર્ગદર્શન થાય

સાગર - જીવન અને કવન

એ હેતુથી શ્રી ' સાગર ' તૈયાર કરેલા, પ્રભુને પામવાના માર્ગોનું સ્પષ્ટ નિદર્શન કરાવતા, અપરિમિત ધનચક્રરત્ના નકશા વિષે હવે આપણે સ્પષ્ટીકરણ કરીશું.

આ ધનચક્રરત્ના નકશો માત્ર તેને જ ઉપયોગી છે કે જે આ ભવરણના કર્તા મી. હુંની (અહંમત્વની - દેહાધ્યાસની) બધી લાગણીઓને અને એમનાં કામકાજને રદ કરવા માટે તેમ જ બધા દૃશ્ય પદાર્થોનું તેમ જ પોતાની અંદરનાં એમનાં બધાં વળગણોનું રાજપ્રુશીથી બલિદાન કરવાને ખરેખર તૈયાર હોય. જે મુમુક્ષુ સ્વાનુભવવડે આત્મસાક્ષાત્કાર કરવા માટે પોતાની બધી શક્તિ ખરચી દેવાને અને તમામ જીવન એ માટે જ ગાળવાને હિમાચલ જેવી દૃઢ મરજીવાળો હોય તે જ આ માર્ગનો પ્રવાસી થઈ શકે છે.

આ ભયંકર ભવરણના (જીઓ અપરિમિત ધનચક્રરત્ના નકશો) બનાવનારને પકડવો, કેદ કરવો અને વિધિપૂર્વક એનો વિલય કરવો એ જ વીર પ્રવાસીને કરવાનું છે. આ નકશો માત્ર એવા વીર પ્રવાસીને જ ઉપયોગી થશે, કે જે પોતાની રાજપ્રુશીથી જ આ અપરિમિત ધનચક્રરત્ની વચ્ચોવચ પોતે પોતાને જીવતાં જીવિત - સદેહે - દફનાવવાને (to make a living burial) તૈયાર હોય; એટલે કે જેનો આ જનમ ખરેખર જ છેલ્લો હોય. સરખાવો:—

જન્મ છેલ્લો હોય જેહને, તેહને મળે પ્રસ્તાવ.

(અખેજીતા)

શ્રી સાગરે પણ એમના છેલ્લા ભજનમાં ગાયું છે:—

છેલ્લા જનમની પ્રીતો - એની એંધાણીઓ રે-
સાગર ગરજે ગંભીર:-ગરજે 'ગુરુ ગુરુ ગુરુ ગુરુ' રે !

(દીવાને સાગર દક્ષતર બીજું : મીરાંના સજનનો લય)

આ ભવરણુ આપણી બહારની કોઇ દૃશ્ય જમીન ઉપર નથી.
આ રણુ આપણી પોતાની અંદર છે. એ દિલની - જીવાત્માની
અંધકારમય દશા છે.

જે પાંચ સડકો - રસ્તાઓ છે તે અપરિમિત પરમાત્માનું
અંતરમાં પ્રકટીકરણ કરનારી દિલની - જીવાત્માની - આગળ વધતી
દશાઓ નિરૂપે છે. આ રસ્તાઓ કોઇ દૃશ્ય જમીન ઉપર બનાવેલા
નથી, કેમકે ભવરણુ જાતે જ માણસની અંદર છે. જીવાત્મા પોતે
પોતાને નિયમસર પ્રજ્ઞાને રસ્તે વાળે ત્યારે એ જ્ઞાનમાર્ગનો પ્રવાસી
થયો કહેવાય. એ પ્રમાણે બીજા માર્ગોનું સમજવું.

આ રસ્તાનો મનુષ્યની અંદરની એના દિલની દશાઓ નિરૂપે
છે, એટલે અંતર (Distance) માપી શકાય નહીં, તેમ દર્શાવી
શકાય પણ નહીં. અંતર એટલે ન તો માઈલ કે ન તો કાલ.
અંતર એટલે અહીં તો મનુષ્યના પોતાના પ્રજ્ઞાનાનુભવને અનુસરીને,
એની અંદરના ફેરફારોની સ્થિતિ.

રસ્તાઓની દરેક બાજુએ ભ્રમણના ખોટા ચીલાઓ અને
પ્રલોભનોના ભય ઉપર ભય આવે છે, કેમ કે, દિલ - જીવાત્મા
આ શરીરમાં પાછલી ઝિન્દગીઓની અસરો અને છાપો (સંસ્કારો)
લઇને આવે છે. પૂર્વના મંત્રદષ્ટાઓ, જેઓ જાતે પૂરેપૂરા આ
સર્વવ્યાપક અપરિમિત ધનચક્રકરમાં - પ્રભુમાં - ખોવાઇ ગયા છે
તેમણે ત્રણ મુખ્ય સડકો અથવા રસ્તાઓ, આ રણુમાંથી, જીવા-

સાગર - જીવન અને કવન

ત્માને, કાયમને ધેર જવા માટે બનાવ્યા છે. મુમુક્ષુ, વેદોના જ્ઞાનના પ્રકારોને અનુસરીને, પોતે પોતાનું દર્શન કરી શકે, પોતે પોતાનો અભ્યાસ કરી શકે અને પોતે પોતાને પૂરેપૂરું ઊંડેલી શકે અને ઉપનિષદોના અપરોક્ષ પ્રજ્ઞાનને અનુસરીને પોતાની જાતના અનુભવ સાથે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આગળ વધી શકે. આ પ્રમાણે માણસનો જીવાત્મા તેના પરમ આદિ કારણને ભેટી શકે; વેદોનું અસલ વતન અને દૃશ્યાદૃશ્ય દરેક પદાર્થનું સાચું કાયમનું ઘર પામી શકે. આ ધનચક્રરનો નકશો એટલા માટે જ યોજ્યો છે.

આપણે જોયું કે આ રણ ક્ષેત્ર બે આંખે દેખાતી જમીન ઉપર તો નથી. એ તો દિલની યાને જીવાત્માની દશાનું જ નામ છે. આ રણ એટલે એવી એક ભૂમિ કે જે એક જ જણની - એક સર્વનામની આઠ વિભક્તિઓ અને એના સંબંધીઓએ બનાવેલી ભૂમિ અને એક જ જણ તે “ હું ” (Mr. I.)

આ નકશામાં દરેક જણ એ “ હું ” (Mr. I.) એ એટલે કે જીવાત્માએ બનાવેલા ભવરણને અને એમાં પોતાના સ્થાનને જોઈ શકે. ભ્રમણના ખોટા ચીલાઓ અને પ્રલોભનો પણ આ નકશામાં બહુ જ સ્પષ્ટ બતાવવામાં આવ્યાં છે.

આ ભવરણના બનાવનાર “ હું ” નું ઘર આપણી અંદર છે. આ “ હું ” પોતે પોતાને બનાવે છે અને દિલને માટે - જીવાત્માને માટે - આ ભવરણ બનાવવાને પોતાની વિભક્તિઓને અને પોતાનાં સંબંધીઓને પોતાની સાથે લાવે છે. દરેક જણ પોતાને માટે પોતે જ ભવરણ બનાવે છે અને પોતે પોતાને અનેક જીવનો સુધી એમાં ભટકવાં જ દે છે.

સૌથી પહેલાં આ ભવરણના કર્તા મી. હું (Mr. I.) ને

સાગર - જીવન અને કવન

મિત્ર ખરેખર સામ્યતા સૌંદર્ય ઉપર જાણીજોષને આવરણ રચવાનો લયકર મુને આ મી. “ હું ” એ કયો છે. આ ભવરણના કતી, આ દુષ્ટ મી. “ હું ”ની પૂરેપૂરી તપાસ કરવામાં આવે અને એને પૂરેપૂરી નસીહત મળે, એ કરવાનું છે.

અત્યેક મનુષ્ય પોતાની અંદર રહેલા આ મી. “ હું ”ને શોધી કહાડે અને એમાં એને સરળતા થાય એ જ આ નકશાનો હેતુ છે.

આટલા સ્પષ્ટીકરણ પછી હવે આપણે આ અપરિમિત ધનચક્રકરના નકશામાં દર્શાવેલા પાંચે માર્ગ (૧) જ્ઞાનમાર્ગ (૨) ભક્તિમાર્ગ (૩) યોગમાર્ગ (૪) સૂરીષ્ટક રાહ, અને (૫) સાગર-રાહનું ત્રિકાવલોકન કરીશું.

જ્ઞાનમાર્ગ

જ્ઞાનમાર્ગના પ્રણેતા ભગવાન શંકરાચાર્યજી છે. વેદાન્તના જ્ઞાનદારા મુક્તિ આ માર્ગનું ધ્યેય છે. વૈરાગ્ય, વિવેક, ષડ્સંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા (જુઓ નકશો પરિશિષ્ટ ૨) આ ચાર સાધન-સંપન્ન હોય તે જ આ માર્ગનો અધિકારી. બ્રહ્મજ્ઞાનથી, જીવ માયામાંથી મુક્ત થાય છે અને બ્રહ્મરૂપ બને છે. સંન્યાસ એ આ માર્ગનું મુખ્ય મુદ્દાનું લક્ષણ છે. અજ્ઞાતવાદ - પ્રૌઢોવાદમાં જ્ઞાનની ખરાકાઠા અને પૂર્ણાહુતિ છે. જીવના શિર્ષારોહણ માટે સપ્તભૂતિકાને ક્રમ નક્કી કરેલો છે. (જુઓ પરિશિષ્ટ ૩). શુદ્ધભક્તિ દ્વારા શુદ્ધમંત્રની સાધનાથી જીવનસિદ્ધિ અનુભવાય છે. યાત્રવલ્કય, વસિષ્ઠ, કપિલ, વ્યાસ, શંકર અને ગુરુ દત્તાત્રેય જેવા મહા સમર્થ જ્ઞાનીઓ આ માર્ગમાં ચલા છે. ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર

અને ગીતા આ પ્રધાનત્રયી છે અને ઈ એ જ મહામંત્ર છે.
(જુઓ ધન્યકરનો નકશો શાનમાર્ગ).

ભક્તિમાર્ગ

ભક્તિમાર્ગના પ્રણેતા ભગવાન નારદમુનિ છે. “ નારદ ભક્તિસૂત્ર ”માંથી ભક્તિમાર્ગનું હાર્દ સમજાય છે. નારદ ભક્તિસૂત્ર પ્રમાણે ભક્તિના અગિયાર પ્રકારો આ પ્રમાણે છે: (૧) શુભ-માહાત્મ્ય આસક્તિ (૨) રૂપાસક્તિ (૩) પૂજાસક્તિ (૪) રમરણાસક્તિ (૫) દાસાસક્તિ (૬) સખ્યાસક્તિ (૭) કાન્તાસક્તિ (૮) વાત્સલ્યાસક્તિ (૯) આત્મનિવેદનાસક્તિ (૧૦) તન્મયાસક્તિ (૧૧) પરચ-વિરહાસક્તિ. અનન્યતાથી આ માર્ગ શરૂ થાય છે. એમાં મૂર્તિપૂજને રથાન છે. વલ્લભ, રામાનુજ અને મધ્ય જેવા આચાર્યો અને વાલ્મિકિ, પ્રહલાદ, નરસિંહ, મીરાં, તુકારામ, તુલસીદાસ, દાદુ, કબીર અને વ્રજની ગોપીઓ જેવા સમર્થ ભક્તો આ માર્ગમાં થયા છે. પ્રેમ એ જ આ માર્ગની ચાવી છે, અને પ્રેમપૂર્વક પ્રેમચક્ષુનું ભજન એ જ એનું ધ્યેય છે. રામ એ જ મહામંત્ર (જુઓ ધન્યકરનો નકશો: ભક્તિમાર્ગ).

યોગમાર્ગ

આ માર્ગના પ્રણેતા ભગવાન પતંજલિ છે. એઓશ્રીએ યોગનાં અષ્ટાંગ - યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ - નું વિવરણ કર્યું છે. યોગશ્ચિત્ત-વૃત્તિનિરોધઃ । ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો એ જ યોગ. નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ આ માર્ગનું ધ્યેય છે. આ માર્ગમાં મચ્છેન્દ્રનાથ, ગોરખનાથ, ભર્તૃહરિ, જલધર અને ગોપીચંદ જેવા

હોય તેને સૌથી પહેલાં દૂર કરવી જોઈએ. તો જ એના ઉપર ખીજા સારા સંસ્કારો પાડી શકાય. શ્રી ' સાગર ' ઉપદેશ્યું છે:

“ અહંતા — મમતાની અને રાગદ્વેષની તથા પડ્વિપુઓની ભાવનાઓ એ હૃદયની ભૂમિકા ઉપર જંગલી ઝાડી છે અને સાચી ઈચ્છાથી આપણે એ દૂર ન કરીએ ત્યાં સુધી એ શી રીતે દૂર થાય ? પુસ્તકોનું વાચન અને મહાત્માઓની વાણીનું સેવન કરવાનું અસ્પષ્ટ ઉપયોગી છે, પણ માત્ર એટલાથી જ મનુષ્ય ધર્મરૂપ બની શકતો નથી. ધર્મરૂપ થવા માટે તો મનુષ્યે પોતાની ખરી પરીક્ષા કરવાને લાયક થવું પડે છે અને જેવી રીતે દુશ્મન આપણી ભૂલો કહાડે તેવી રીતે આપણે પોતે પોતાની ભૂલો દરેરેજ પળેપળે નોંધતા રહીને પોતાને સખ્ત શિક્ષા કરવી પડે છે. આટલા માટે જ સાધુસંતની સેવામાં રહીને, આજ્ઞાનુસારી થવાની અતિશય જરૂર આર્ય ઋષિઓ માને છે. વાચન એમાં કંઈ કરી શકતું નથી. માત્ર માર્ગ બતાવી શકે છે અને તે પણ પોતાની પાત્રતા અનુસાર જ માર્ગ જોઈ શકાય છે.

“ પ્રેમમંત્ર ભણવામાં સૌથી પહેલું તો બધું બૂલવાનું જ ભણવું પડે છે. બધું બૂલવાની પૂરેપૂરી તૈયારી એટલે જ પ્રેમમંત્ર ભણવાની ખરી તૈયારી છે. હકીકત એ છે કે લખેલા ઉપર લખી શકાતું નથી અને નાશવંત બાબતોનો સ્નેહ કાયમ રાખીને પરમાત્મ-પ્રેમનો મંત્ર ભણી શકાતો નથી. ”

આમ, શ્રી સાગરરાહનું પહેલું પગથિયું હૃદયશુદ્ધિનું છે, એ વાચકને હવે સ્પષ્ટ થશે. નકશામાં વાચક જોશે તો એને ખ્યાલ આવશે કે સાગરરાહની સડક સૌથી પહેલાં સૂરીષ્ટકના રાહને મળે છે — એની પાર થઈને ચાલી જાય છે. સૂરીઓનું સૂત્ર એ છે કે:

સાગર - જીવન અને કવન

બહાસયર્થ યોગીએ થયા છે. ભંવરગુહામાં સગુણનિર્ગુણ - નિર્ગુણ-
સગુણ - એવો એકરસ અહ્વાનુભવ થાય છે. ભંવરગુહા એ જ
ગુરુધર અને સોડહં એ જ મહામંત્ર. (જુઓ. ધનચક્કરનો
નકશો - યોગમાર્ગ.)

સૂરીઘરક

સૌજાના જલાલુદ્દીન રૂમી આ સૂરીઘરકના રાહના મહાન
આચાર્ય છે. તેઓશ્રીના ' મરનવી ' અને ' ગુદશને રાઝ 'ના
અન્થો સૂરીઓમાં બહુ આદરપાત્ર છે. વેદાન્તના કર્મ, ઉપાસના,
જ્ઞાન અને અનુભવને સમરૂપ શરીરત, તરીકત, હકીકત અને
મારીફત એવો આ માર્ગમાં ચતુર્વિધ ક્રમ છે. ફના ફિ શય, ફના
ફિ શેખ, ફના ફિ રસૂલ, ફના ફિ હલાહ અને વાસિલે હક - આવો
અનુભવનો માર્ગ છે. " હુ "નો પરમાત્મામાં લય (ફના ફિહલાહ)
કરીને આત્માપરમાત્માની અનંતકાળ માટે એકતા અનુભવવી એ
આ માર્ગના સૂરીઓતું પરમ ધ્યેય છે. " અતલ હક " એવો
સૂરીઓનો મહામંત્ર છે. (જુઓ ધનચક્કરનો નકશો: સૂરીઘરક.)

ૐ સાગરરાહ

ઉપરના ચાર માર્ગોનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યા પછી હવે આપણે
સાગરરાહની નકશામાં દેખાતી પાંચમી સડક વિશે સ્પષ્ટીકરણ
કરીશું. એ સડક સાગરરાહ દર્શાવે છે. (જુઓ, ધનચક્કરનો
નકશો - ઉપર દર્શાવેલા ચારે માર્ગોને ભેદીને જતી પાંચમી સડક.)

શ્રી સાગર પોતાના માર્ગમાં હૃદયશુદ્ધિને સૌથી પ્રથમ ગણે
છે. મુમુક્ષુને એ સૌથી પહેલો મંત્ર મૂલ જાણનો આપતા નહાર
વાસનાઓને લીધે દિલ ઉપર જે ખોટી મોહક છાપો છપાઈ મા

હોય તેને સૌથી પહેલાં દૂર કરવી જોઈએ. તો જ એના ઉપર ખીખ સારા સંસ્કારો પાડી શકાય. શ્રી ' સાગર ' ઉપદેશ્યું છે:

“ અહંતા — મમતાની અને રાગદ્વેષની તથા પુરિષુઓની ભાવનાઓ એ હૃદયની ભૂમિકા ઉપર જન્મલી ઝાડી છે અને સાચી ઈચ્છાથી આપણે એ દૂર ન કરીએ ત્યાં સુધી એ શી રીતે દૂર થાય ? પુસ્તકોનું વાચન અને મહાત્માઓની વાણીનું સેવન કરવાનું અત્યંત ઉપયોગી છે, પણ માત્ર એટલાથી જ મનુષ્ય ધર્મરૂપ બની શકતો નથી. ધર્મરૂપ થવા માટે તો મનુષ્યે પોતાની ખરી પરીક્ષા કરવાને લાયક થવું પડે છે અને જેવી રીતે દુશ્મન આપણી ભૂલો કહાડે તેવી રીતે આપણે પોતે પોતાની ભૂલો દરેરોજ પળેપળે નોંધતા રહીને પોતાને સખ્ત શિક્ષા કરવી પડે છે. આટલા માટે જ સાધુસંતની સેવામાં રહીને, આજ્ઞાનુસારી થવાની અતિશય જરૂર આર્ય ઋષિઓ માને છે. વાચન એમાં કંઈ કરી શકતું નથી. માત્ર માર્ગ બતાવી શકે છે અને તે પણ પોતાની પાત્રતા અનુસાર જ માર્ગ જોઈ શકાય છે.

“ પ્રેમમંત્ર ભણવામાં સૌથી પહેલું તો બધું બૂલવાનું જ ભણવું પડે છે. બધું બૂલવાની પૂરેપૂરી તૈયારી એટલે જ પ્રેમમંત્ર ભણવાની ખરી તૈયારી છે. હકીકત એ છે કે લખેલા ઉપર લખી શકાતું નથી અને નાશવંત બાબતોનો સ્નેહ કાયમ રાખીને પરમાત્મ-પ્રેમનો મંત્ર ભણી શકાતો નથી. ”

આમ, શ્રી સાગરરાહનું પહેલું પગથિયું હૃદયશુદ્ધિનું છે, એ વાચકને હવે સ્પષ્ટ થશે. નકશામાં વાચક જોશે તો એને ખ્યાલ આવશે કે સાગરરાહની સડક સૌથી પહેલાં સૂરીઈશ્કના રાહને મળે છે — એની પાર થઈને ચાલી જાય છે. સૂરીઓનું સૂત્ર એ છે કે:

સાગર - જીવન અને કવન

દિલ સફા તો દેદારકા નફા.

મનુષ્યનું દિલ સાફ હોય, પૂર્ણ પવિત્ર હોય તો જ એને પ્રભુનું દર્શન થઈ શકે. એ સૂત્ર મુતાબિક હૃદયની શુદ્ધિ એ શ્રી સાગરરાહનું પ્રથમનું જ પગથિયું છે, પહેલો મુકામ છે.

આ પછી અનન્યતા આવે છે. એઓ કહેતા કે સંત અને સંસારીનો માર્ગ એકબીજાથી ઉલટો છે; કારણ કે હંસ અને બગલાની માફક બન્નેના હૃદયમાં ફેર છે. સંત આત્મદર્શી હોય છે, જ્યારે સંસારી દેહદર્શી હોય છે. શ્રી સાગરરાહ આપણને ઠેક વતન અથવા આત્માનુભવ સુધી લઈ જાય છે. તેઓ આત્માનુભવને માટે સ્વભાવતઃ સમર્પિત થઈને સતત વહતી ગોપીની પ્રેમભાવનાને પ્રાધાન્ય આપે છે. ગમે તે પ્રકારે ચિત્તની પૂર્ણ એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પાતંજલયોગ કરતાં પણ શ્રી 'સાગર'ને નરસિંહ, ખીરાં અને વ્રજની ગોપબાલાઓએ શીખવેલો પ્રેમભક્તિયોગ વધારે કીમતી લાગે છે, કારણ કે મનને પકડવાનો એ આખાદ મલાજ છે. એમણે ગાયું છે:—

પ્રીતિ એ જ ભક્તિ અને પ્રીતિ એ જ જ્યોતિ !

પ્રીતિમાં મુક્તિનો મુકામ છે રે—

મારી સનમનું ઝૂં ઝૂં નામ છે.

(દીવાને સાગર - સનમનું નામ.)

અત્રે મહર્ષિ નારદમુનિનું ભક્તિસૂત્ર (Code of Love) સુસુક્ષ્મનું નિયામક શાસ્ત્ર છે. મહર્ષિ નારદ 'ભક્તિયોગ'નું સ્પષ્ટીકરણ નીચેનાં સૂત્રોમાં કરે છે:—

સા ન કામયમાના નિરોધરૂપાત્ ।

પરમપ્રેમરૂપત્વાત્ ।

નિરોધસ્તુ લોકવેદવ્યાપાર સ ન્યાસઃ ।

તસ્મૈ અનન્યતાતદ્વિરોધેષૂદાસીનતા ચ ।

અન્યાશ્રયાણાં ત્યાગો અનન્યતા ।

લોકવેદેષુ તદનુકૂલચરણ તદ્વિરોધેષૂદાસીનતા ચ ।

ભવતુ નિશ્ચયદાઢ્યાદૂર્ધ્વેશાસ્ત્રરક્ષણમ્ ।

અન્યથા પાતિત્યાશંકયા ।

નારદસ્તુ તદાર્પિતાલિલાચારતા ।

તદ્વિસ્મરણે પરમવ્યાકુલતેતિ ।

અસ્ત્યેવમેવમ્ ।

યથા વ્રજગોપીકાનામ્ ।

ભાવાર્થ ક્રે:—

“ ભક્તિ કામના સિવાયની હોવી જોઈએ, (નિરુદ્ધ ચિત્તે કરેલી તેથી) નિરોધરૂપા હોવી જોઈએ, ભક્તિ પરમપ્રેમરૂપા એટલે પોતાનું ભાન ભૂલી જઈને લીન અને ઉન્મત્ત ભાવનાથી થયેલી હોવી જોઈએ. લોક, વેદ અને વ્યવહારનો ત્યાગ અને ઇષ્ટ પ્રેમ-મૂર્તિમાં અનન્યતા અને તદ્વિરોધી બાળતોમાં ઉદાસીનતા એ પ્રેમીનો નિરોધ છે. ઇષ્ટ સિવાયના અન્યાશ્રયનો ત્યાગ કરીને ભક્તિ અનન્ય થવી જોઈએ. લોક અને વેદમાં જે ઇષ્ટ પ્રેમને અનુકૂલ હોય તે જ કરવું - તદ્વિરોધી બાળતો તરફ ઉદાસીનતા રાખવી: પરંતુ

સાગર - જીવન અને કવન

ભક્તિમાં નિશ્ચયની દૃઢતા થયા પહેલાં શાસ્ત્રનું રક્ષણ (પાલન) કરવું જોઈએ; અન્યથા પતિત થવાની શંકા છે. નારદનું કહેવું એવું છે કે કર્મ માત્ર તદર્પિત કરવાં અને તેના વિસ્મરણથી પરમ વ્યાકુલ થવું, (એ ભક્તિ છે). એ એવું જ છે - મન-ગોપિકાઓના પ્રેમ જેવો પ્રેમ - તે ભક્તિ. ”

શ્રી ‘ સાગર ’ કહે છે:

“ જીવનું જ ચિન્તન, મનન, અને નિદિધ્યાસન ભક્તિયોગદ્વારા કરવામાં આવે તો ચોરાશી લાખ જનમનું ઉઠેલું દિલ અને આ મોહક દુનિયાનો લય જરૂર જ થાય છે. ”

આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ ફલિત થાય છે કે શ્રી ‘ સાગર ’ આત્માનુભવ માટે સ્વભાવતઃ સમર્પિત થઈને સતત વહતી ગોપીની ભાવનાને જ પ્રાધાન્ય આપે છે; માટે પરમાત્માનુભવ માટે સુમુક્ષુએ ગોપી બનવું જોઈએ; એટલે કે ભક્તિ એ જ મનનું કાર્ય, ભક્તિ એ જ જુદ્ધિનું કાર્ય, ભક્તિ એ જ ચિત્તની બધી લાગણીઓનું કાર્ય - આવી અવ્યભિચારિણી ભક્તિદ્વારા જ સુમુક્ષુનું દિલ પ્રાકૃત મટીને સંસ્કૃત થાય છે. પોતે કહે છે કે:—

રોપી ધ્યેય ઉરે ગોપી, જાણે સંસાર વ્યર્થ છે;
એવું ‘ ગોપી ’ બન્યા વિના કૃષ્ણભક્તિ નિર્થક છે.

જનોની, જનસ્નેહોની, મર્યાદા સર્વ લોપીને,
એકમાં સૌ જીવે વિશ્વો, એકું નામ જ ગોપી છે.

(હીવાને સાગર : એક મહાન ભૂત.)

અંદરની ખરી લગની વગરના ભક્તિના બાહ્ય આડંબર ઉપર શ્રી ‘ સાગર ’ને ખૂબ તિરસ્કાર છે; અને એ વાત એમણે એકથી

અનેકવાર બિન્ન બિન્ન પ્રસંગે એમનાં બબ્બેનોમાં અને મઝલોમાં
બહુ બારપૂર્વક કહી છે. જુઓ:—

ક્યું ટીકું પણ ટીકું જ મન !

ચંદન ઉપર ! મહીં ધન અગન !

તુંહી તુંહી ના લાગી લગન ! બામણ બન્યા ! અલિમાન શો !

(દીવાને સાગર દફતર બીજું : છે મુદક હિન્દુસ્તાન શો !)

પ્રભુપ્રેમની આખાદ લગની લાગી જતાં, એની આગળ
કર્મકાંડ કે બાહ્ય આચારોની કશી જ કિંમત નથી એ પણ
શ્રી ' સાગર ' સ્પષ્ટ ક્યું જ છે:—

છલક છલક છલકે ઉર પાત્રે, પ્રેમ મહા પ્રહ્લાંડ;

જેને પચે નહીં પ્રેમરસાયન, છો એ કૂટે કર્મકાણ્ડ !—

લોકડિયાંનાં મહેણાં સુખે સુખે સહીએ !

(દીવાને સાગર. દફતર બીજું : ચાલો વૃંદાવન વસીએ.)

એવી આખાદ લગની વિષે પોતે ' મારી સનમ 'ના દર્દ-
ગીતમાં પૂકાર્યું છે !

આખાદ લગની લાગતી,

તેને, સનમ ! તું તારતી:

જડ ચેતના લેહો નથી—

જોતી ફના મારી સનમ !

છો હોય જડ ચા ચેતના:

દિલ એકમાં હો પૂર ફના:

તો ખુદ ખુદાની કશી તમા ?

શું છે ખુદા ? મારી સનમ !

(દીવાને સાગર : મારી સનમ)

સાગર - જીવન અને કવન

આ આખી ભવ્ય ગઝલ માટે જીએ. છેલ્લે પરિશિષ્ટ ૧૩.

શ્રી ‘સાગર’ પોતાના રાહમાં આત્માનુભવ માટે અંદરની જ યાત્રાને મહત્ત્વ આપે છે; તેથી મુમુક્ષુએ દિલદરિયામાં (Ocean Within) સફર કરવી જોઈએ. પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરનું અંતર-વલોકન (Self - introspection) કરીને, તેનું પૃથક્કરણ કરીને શુદ્ધીકરણ કરવું જોઈએ; કારણ કે જીવનું જીવપણું ગયા વિના તો પરમાત્માનુભવ થાય જ ક્યાંથી ?

આ સૂક્ષ્મ શરીરનાં ચાર મુખ્ય અંગ છે - મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ ચારેના બળને પ્રકાર છે. મન બે પ્રકારનું છે. એક અસલ બ્રહ્મરૂપ અને બીજું માયાવી. બુદ્ધિ પણ બે પ્રકારની છે. એક તો બ્રહ્માભિમુખી અને બીજી માયાવી. ચિત્ત અથવા હૃદય એ પણ બે પ્રકારનું છે. એક તો શુદ્ધ પરમાત્મરૂપ અને બીજું માયાવી. અહંકાર પણ બે પ્રકારના હોય છે. એક તો સોહં રૂપ - શિવોહમ્ રૂપ અને બીજો જીવનો અહંકાર. કોનામાં કોણ કેવે રૂપે ખેલ કરી રહ્યું છે એ આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારના દ્વિમુખી તંત્રના પૃથક્કરણ ઉપરથી સમજી શકાય છે.

મુમુક્ષુએ આ દ્વિતનું મન્યન કરીને પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરને જોવું જોઈએ - ઉકેલવું જોઈએ - સંસ્કૃત કરવું જોઈએ. પોતે જ પોતાના ઇન્સ્પેક્ટર અને પોતે જ પોતાના શિક્ષક. આ ભૂમિકામાં જ દેવી અને આસુરી વૃત્તિઓનો સંગ્રામ (War within) થાય છે. મુમુક્ષુએ આ દૈવાસુર સંગ્રામમાં આશા, તૃષ્ણા, મનોવિકાર અને રથૂક્ષેપણા માત્રનું આ બ્રહ્મયજ્ઞમાં બલિદાન આપવું પડશે. આ પ્રમાણે એણે માત્રનો (પુત્રેણા, દારેણા, વિત્તેણા, લોકેણા, શાસ્ત્રેણા અને મોક્ષેણા - આ છ પ્રકાર) ચિત્તમાંથી

સંપૂર્ણ પરિત્યાગ કર્યા વિના પરમાત્મયોગ માટે અંતઃકરણ પાત્ર જ થતું નથી.

અહીં એક વાત એ પણ વિચારણીય છે કે પ્રભુના સ્વાનુભવ માટે શ્રી ' સાગર ' બુદ્ધિ અને હૃદય બન્નેની જીવનમાં વિધિપૂર્વક એકવાક્યતા કરવાનું કહે છે. એકલું હૃદય પોચું, નબળું અને જલ્દી વ્યામોહમાં પડી જાય એવું છે. એકલી બુદ્ધિ અકકડ, કાંકાવાળી અને નાસ્તિકતાને એટલે કે વિનાશને માર્ગે લઇ જતારી છે. હૃદયની મુલાયમ અને મૃદુતાભરેલી કાલી કાલી વાતોથી પ્રેમને નામે મનુષ્ય મોહ પામે છે અને ફસાય છે તેમ બુદ્ધિની જમરી વાતો મનને જીતી લે છે અને માણસ પ્રભુના અનુભવ વગર જ પોતાને મહાન માની લે છે. આમ ન થવું જોઇએ.

સાગરરાહમાં રહે અને સગપણ બન્ને માયા છે અને તેથી બન્ને લાભ્ય છે. એઓ કહેતા કે સંબંધ એટલે પાપ અને ફરજ એટલે કાંકાં. બધી વાસનાઓને અન્તે એક જ વાસના હૃદયમાં જામવી જોઇએ: એટલે કે એક મન, એક બુદ્ધિ, એક ચિત્ત અને એક અહંકાર. પરાત્પર પ્રેમની આવી પરાકાષ્ટાનું નિરૂપણ કરતાં શ્રી અખાજી કહે છે:

કંઠ હાથ હૈ પરસ્પરે મૈં ઔર મેરા નહાવ;
આકાર, અખા ! જાવો રહો, તૂટત ન અંતર ભાવ.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

આ વેદવચન:

गर्भध्यानेन पश्यन्ति ज्ञानिनां मन उच्यते ।

શ્રી ' સાગર ' પણ આ સ્થિતિ નિરૂપતાં કહે છે:—

સાગર - જીવન અને કવન

હો તેને વિશ્વ હોઃ અસ્તુ ! મારે તો વિશ્વ છે નહીંઃ
પ્રલો ! આ આપણી સૃષ્ટિ, હું - તું એની ખની કહી.

જોગીના બ્રહ્મસામ્રાજ્યે ટૂંકો છેક હિસાબ છેઃ
મીચી નેત્રો સદા શૂન્યે, અહાલ્લોક જ બાપ છે.

(દીવાને સાગર : એક મહાન ભૂલ.)

સુસુક્ષ્મ એ હવે પોતાના મૂલ તરફ વળવું જોઈએ અને કારણ
શરીરને ઉકેલવું જોઈએ. જેમ સ્થૂલનો સંબંધ સૂક્ષ્મ સાથે છે તેમ
કારણશરીરનો સંબંધ મહાકારણ સાથે છે. સુસુક્ષ્મ એ હવે નિરંજન
આત્માને પુરંજન બનાવનાર મૂલવૃત્તિના બીજને ઓળખીને પકડવું
જોઈએ, બાળવું જોઈએ; એટલે કે વાસનાનો સમૂહ ઉચ્છેદ કરવો
જોઈએ. પોતાની અવળી સમજણ પિછાનીને સમ્યક્દર્શન કરી,
પોતાના સ્વરૂપની પિછાન કરવી જોઈએ. પ્રેમપ્રીછથી આ ભૂમિકા
સિદ્ધ કરી શકાય છે. દેહાધ્યાસનું નાનકડું “ હું ” અહીં ઓગા-
ળવાનું છે અને એમ થતાં સ્વયંભુ - અહં બ્રહ્માસ્મિ । તું મોડું
“ હું ” સર્વાત્ર અને સર્વાકાલ જગતું જ અનુભવાય છે. આ જ
મુદ્દાની વાત છે. જગતને જોવાની ખરી દૃષ્ટિ જ એ છે કે તેને
નિર્ગુણ બ્રહ્મનું સચુણ સ્વરૂપ જોવું. શ્રી ‘ સાગર ’ નીચેની
લીટીઓમાં આ જ સ્પષ્ટ કરે છે:—

“ દુનિયા ફરી નથી અને ફરવાની નથી. દુનિયાને જોવાની
દૃષ્ટિ જ જ્ઞાનમાં ગાળી દેવાની છે અને એટલું બ-યું એટલે પછી
તો કાર્ય માત્ર હરિરૂપ છે. વિશ્વવ્યવસ્થા હરિનું સુંદરમાં સુંદર
કાયમનું સ્વરૂપ છે અને તેમાં અભ્યાસવડે - જ્ઞાનવડે ભળી જવું
એ જ ઇતિહર્તવ્યતા છે. ”

શ્રી અખાણ પણ આ જ કહે છે:

જળ લગ અહંતા ઉલટી તળ લગ સત સંસાર,
અખા ! જળ સુલટી લયી, તળ તેં પાયા પાર.

(શ્રી અખાણની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

અહીં પ્રણય પ્રણવાકાર થાય છે અને ઝંકારના અનપાળપથી દેહાધ્યાસનું મૂલ ખીજ લય પામે છે. અંતર્દષ્ટિ, એકાગ્રતા અને આત્મજ્ઞાનદ્વારા સુમુક્તના ' અહં ' નો ભગવાન શંકરાચાર્યના શિવોઽહમ્માં લય થઇ જાય છે. આ અનુભવ ભક્તિ અને જ્ઞાનની દ્વિમુખી કસોટીવડે સિદ્ધ થવો જોઇએ. પ્રેમ અને જ્ઞાન, એક જ તત્ત્વ છતાં અવસ્થાન્તરભેદે કરીને જ તેનાં બે જુદાં જુદાં નામ છે. આવા ભક્તજ્ઞાની સુમુક્તનાં મન, બુદ્ધિ અને ચિત્તમાં આધિ-ભૌતિક " હું " રહેતું જ નથી. સુમુક્ત હવે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં પ્રવેશ કરે છે અને આવા આધ્યાત્મિક પુરુષદંસની તો પળેપળ એક જ ધૂન હોય:—

ब्रह्मैवाहं ब्रह्मैवाहम् ।

मनबुद्धिनाहं नाहम् ॥

(સંતોની વાણી)

આઠે પહોર ઝંકારનો અનપાળપ અંદર અનુભવાયાં કરે અને વૃત્તિનું તાદાત્મ્ય જામી જતાં પરિણામે ધ્યાતા ધ્યેયરૂપતામાં લીનતા પામે — ઝં થઇ જાય.

શ્રી ' સાગર ' ' નિદિધ્યાસન ' નામના પોતાના એક અજનમાં આ વાત બહુ સુંદર રીતે આ પ્રમાણે સમજાવી છે:—

સાગર - જીવન અને કવન

દેહ અધ્યાસ છુડાના:

પિયારેં ! દેહ અધ્યાસ છુડાના.

યે હિ સખ એક કી અદ્ભુત લીલા-

તાહિમેં હોના વિલીના. પિયારેં !

જીવન આવન ના કંછુ કારન-

મનુવાકો મનન કરાના. પિયારેં !

જપતપતીરથ કોન અરથકે ?

તનકી ત્રિભેણીમેં નહાના. પિયારેં !

જય હરિહર ! તું હિ આતમરામા !

ઓહંગ સોહંગ ગાના. પિયારેં !

બ્રહ્મસનમ ! તોરે શૂન્ય નગરમેં-

સાગર અલખ જગાના ! પિયારેં !

(દીવાને સાગર : નિદિવ્યાસન)

પરંતુ આટલેથી જ બસ નથી. હવે સોડહમ્નેા અનુભવ નાહમ્માં આગળ વધે છે; એટલે કે હું - તું - તે - એ સર્વનો પૂર્ણ વિલય થકને પરાતપર પરબ્રહ્મ જ અવશેષ રહે છે. ત્રિગુણાતીત શેષસ્વયંભૂ બ્રહ્મતું રસબસ મહાપદ અનુભવાય છે. આ જ પૂર્ણતા. જીવો:-

“ સોડહં સોડહમ્ ” - સૌ જયે ! લજે આમ ને દામ !

“ નાહં નાહમ્ ” મન્ત્રથી, સાગર ઉર આરામ !

(દીવાને સાગર દક્ષતર બીજી : આરામની સાખીઓ)

નાહમ્ આ શ્રી સાગરના તત્ત્વજ્ઞાનાનુભવનો મહામંત્ર છે, એ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે. આ દશામાં જગતનું અસ્તિત્વ જ અનુભવાતું નથી.

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ, શ્રી અવધૂતગીતા અને શ્રુતિઓમાં અજ્ઞાત-વાદ અથવા પ્રૌઢીવાદમાં આને જ દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ કહેવો છે.

મુક્ત પુરુષના સ્વાનુભવે કરીને જ આ સિદ્ધાન્ત સમજાય છે. વૃત્તિવિલય અને મનોનાશ દ્વારા સ્વરૂપસંસ્થિતિ જ્યારે અનુભવાય ત્યારે તેના લક્ષણ તરીકે જ આ અજ્ઞાતવાદ અથવા પ્રૌઢીવાદ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. શ્રી અખાણએ નીચેની બે લીટીમાં આ જ અનુભવ ગાયો છે:—

જ્યાંહાં રહી જોતાં જગત ન હીસે, સ્વે સર્વ ગગનાકાર;
સચ્ચિદાનંદ સમરસ સાગરમાં, લહેરી અખો અવતાર.
આ વાર ઓળખો દે આત્મા તમ માંહે.

(અપ્રસિદ્ધ અક્ષયવાણી : શ્રી અખાણના સાત વાર)

न त्वं नाहं जगत्त्रेदं सर्वमात्मैव केवलम् ।

એવો અપરોક્ષ અનુભવ સિદ્ધ કરનારને જ આ અદ્વૈતપ્રહ્લનો અંતિમ સિદ્ધાન્ત સદજ ગમ્ય થાય છે; કેમ કે તુરિયાવસ્થાનો એટલે સાતમી ભૂમિકાનો અથવા તેથી પણ પર તુરિયાતીત અવસ્થાનો આ સ્વાનુભવ છે.

અહીં તો જગત જેવું ત્રણે કાળમાં પણ સંભવતું જ નથી. માયા જેવું કશું વસ્તુતાએ વિદ્યમાન જ નથી. આ વેદવચન:—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ।

સાગર - જીવન અને કવન

સંદોદિત બ્રહ્માનુભવ જગતો જ રહે છે ત્યાં ખીજું ભાસતું જ નથી. શ્રી અખાજી કહે છે તેમ:—

કર્મ કર્તા ને ફલ અખા ! એ જ માયાનું જાળ;
આત્મજલમાં મલ નથી, એ તો દ્વૈતમલે સેવાલ.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

પાણીનો જેમ ખરફ થાય તેમ સ્વસ્વરૂપે અવિકૃત રહી અરૂપી બ્રહ્મ જ સ્વયંભૂ સગુણરૂપે — અનંત નામરૂપ ધારણ કરી વિશ્વરૂપે દૃશ્ય અને પ્રતીત થાય છે. વસ્તુ જ વિશ્વરૂપે દર્શન દે છે; તેથી બ્રહ્મ જ જન્મતનું અવલ — આખરનું સત છે. આ ખલક અલ્લખની મૌજ છે ! અગ્નિદીપકવત્ ચિત્ અને જડ એ એક જ તત્ત્વતાં અવસ્થાન્તરભેદ કરીને બે જુદાં જુદાં નામ માત્ર છે. વસ્તુ એક જ છે:—

ખાલેક ખલક આપે હિ !

અખા ! અગ્નિ સો હિ દીપક દીઠા.

(શ્રી અખાજીના વ્રક્ષણા)

અખા ! આલમઆતમા નામ ધરનકુ દોય !

ખરફ જ માયા ખંધકા, તાહે પાલા કહો કોય તોય.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

શ્રી ‘ સાગરે ’ આ જ અનુભવ નીચેની લીટીઓમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કર્યો છે:—

“ જગતને જોવાની ખરી દષ્ટિ જ એ છે કે તેને નિર્ગુણ બ્રહ્મનું સગુણ સ્વરૂપ જોવું અને દેહાધ્યાસનું નાનકડું “ હું ” ઝોગળી ગયા પછી, એની મેળે જ — આપોઆપ અચાનક જ —

અહં બ્રહ્માસ્મિતું મોટામાં મોટું " હું " સર્વત્ર અને સર્વકાલ જગતું જ અનુભવાય છે. ત્યાં તો આપું જગત જ જગતરૂપે નહીં, પણ બ્રહ્મની સુંદરમાં સુંદર સૂતિ રૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે અને ખરી હકીકત પણ એ જ છે કે એ આંખે જણાતી વસ્તુ માત્ર બાહ્ય રૂપે ભ્રમ માત્ર છે, પણ ત્રીજી આંખે જોતાં બ્રહ્મ સિવાય કોઈ પણ સિન્ન વસ્તુ વિદ્યમાન જ નથી. હું - તું - તે - એ બધાં સર્વનામો નારાયણના નામમાં ઓમળા જાય છે અને ત્યાં તો નારાયણ વગરનું કશું જ નથી. તમે પોતે વસ્તુતાએ નારાયણ સ્વરૂપ છો અને નારાયણથી સિન્ન જણાઓ છો, એ સ્વપ્નાની સૃષ્ટિ સાચી માનવાને લીધે જ છે. ક્ષણે ક્ષણે સાચી જ, વાતનું સ્મરણ, મનન અને ચિન્તન થાય તેમ જ એના કીર્તનવડે એનો જ વિચાર અને અભ્યાસ રહ્યાં કરે તો ભ્રમણાનો લય લય વિના રહે નહીં. "

શ્રી અખાણએ યથાર્થ જ કહ્યું છે કે:—

" જાગ્યા વિના જાગે નહીં, એક સ્વપ્ન અને સંસાર. "

અજ્ઞાતવાદમાં બ્રહ્મથી અતિરિક્ત માયા જેવું કશું વિદ્યમાન જ નથી. બ્રહ્મ જ એક સાચું અસ્તિત્વનું તત્ત્વ છે. ખીણું બધું અવસ્તુ - છતમાં નથી. અજ્ઞાતવાદમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ જ નહીં (No creation). આ વિશ્વ - આ સૃષ્ટિ મનનું ઉદ્ભવ છે અથવા તો અનુભવદષ્ટિએ બ્રહ્મનું પ્રકટીકરણ (Revelation) છે. જગત બ્રહ્મ જ છે. પોતાના લિંગશરીરમાં - કારણશરીરમાં રહેલી પ્રબળ ઇચ્છામયતાના ખીજ અનુસાર જ બ્રહ્માંડમાં આ બધું દશ્ય અને પ્રતીત થાય છે. એનો લય થતાં અનુબંધની દ્વિતદષ્ટિનો પણ લય થાય છે અને એ બધું જ બ્રહ્મમય અનુભવે છે. જુઓ:—

સાગર - જીવન અને કવન

સંદોદિત બ્રહ્માનુભવ જાગતો જ રહે છે ત્યાં ખીજી બાસતું જ નથી. શ્રી અખાજી કહે છે તેમ:—

કર્મ કર્તાને ફલ આપ્યા ! એ જ માયાનું જાળ;
આત્મજલમાં મલ નથી, એ તો દ્વૈતમલે સેવાલ.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

પાણીનો જેમ ખરફ થાય તેમ સ્વસ્વરૂપે અવિકૃત રહી અરૂપી બ્રહ્મ જ સ્વયંભૂ સગુણરૂપે — અનંત નામરૂપ ધારણ કરી વિશ્વરૂપે દશ્ય અને પ્રતીત થાય છે. વસ્તુ જ વિશ્વરૂપે દર્શન દે છે; તેથી બ્રહ્મ જ જન્મતનું અવલ — આખરનું સત છે. આ ખલક અલ્લખની મૌજ છે ! અગ્નિદીપકવત્ ચિત્ અને જડ એ એક જ તત્ત્વનાં અવસ્થાન્તરભેદ કરીને જે જીદાં જીદાં નામ માત્ર છે. વસ્તુ એક જ છે:—

ખાલેક ખલક આપે હિ !

અખા ! અગ્નિ સો હિ દીપક દીઠા.

(શ્રી અખાજીના શ્રુતણા)

અખા ! આલમઆતમા નામ ધરનકું હોય !

ખરફ જ માયા બંધકા, તાહે પાલા કંહો કોય તોય.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખીઓ)

શ્રી ‘ સાગરે ’ આ જ અનુભવ નીચેની લીટીઓમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કર્યો છે:—

“ જગતને જોવાની ખરી દષ્ટિ જ એ છે કે તેને નિર્ગુણ બ્રહ્મનું સગુણ સ્વરૂપ જોવું અને દેહાધ્યાસનું નાનકડું “ હું ” ઓગળી ગયા પછી, એની મેજે જ — આપોઆપ અચાનક જ —

જુઓ આ શ્રુતિવચન:—

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

આ અનુભવ એ જ ઠેક વતન - ગુરુ એલા વગરનો દેશ - અનાદિ અનન્ત અપરિમિત ધનચક્રર - આ જ ગોપીઓ અને મન્સુરનો રાસ (જુઓ અપરિમિત ધનચક્રરનો નકશો) - ગોરખ અને કપીરની એકતા - ભક્તિ, યોગ અને જ્ઞાનની ત્રિપુટીની એકતા - આત્માપરમાત્માનો સ્વાતુલ્યસાક્ષાત્કારવડે અમેદ. શ્રી 'સાગરે' આ અજ્ઞાત અનુભવ ઠેક જઇને બેઠો (પૃ. ૨૪૭) અને અનાદિ અનન્ત અદ્વૈત (પૃ. ૨૦૯) એ બે ભજનોમાં બહુ સુંદર રીતે વ્યક્ત કર્યો છે. આ જ શ્રી સાગરના તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂલ (Fundamental) સિદ્ધાંત છે.

આ જ અજ્ઞાત અનુભવનું નિરૂપણ અધ્યાત્મરામાયણની ભાષામાં બોલીએ તો—

રામ એટલે જીવનું અસત્ત્વ સ્વરૂપ - સ્વસ્વરૂપ; રાવણ એટલે દશ ધન્દ્રિયોમાં અધિષ્ઠાન કરીને રહેલું જીવાત્માનું કામરૂપ અજ્ઞાન અને દેહાધ્યાસ; શરીર એ લંકા; સીતા એટલે પ્રત્યક્ષવિદ્યા; હનુમાન એટલે ખરે અધિકારી. વસ્તવનુભવ માટે અંદરના સત્યજ્ઞને પૂરેપૂરો મારો નાખવો જોઇએ અને આ જ રામાયણ સૌએ યોદ્ધાની અંદર ગુરુગમથી હિંદુત્વાનું છે.

ટૂંકામાં, “ હું ” ને પાછો વાળીને દુર્ગ્ગાને નેરો સંપૂર્ણ વિલય કરવાનો - શમાવવાનો છે.

શ્રી 'સાગર' ના તત્ત્વજ્ઞાનનું દર્શન આ પ્રકારે છે. પ્રશ્નને યામવા માટે શ્રી 'સાગરે' એમના માર્ગમાં ને દરેકે પ્રશ્નચિંતા

સાગર - જીવન અને કવન

વારક પ્રેરક કોઈ નહીં, એ સખ મનકી દોર;
મન સુને, મન કહે અખા ! નહીં કોઈ કર્તા ચૌર.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખાઓ)

બ્રહ્મ અને માયા એવા દ્વૈતનું અસ્તિત્વ જ અબ્જતવાદીઓ
સ્વીકારતા નથી. એઓ તો કહે છે:—

વિશ્વ વસ્તુમાં શાનો ફેર, એક માણ ને ચાળીસ શેર.

(શ્રી અખાજીના છપ્પા)

માયાનું સ્વરૂપ સમજાવતાં શ્રી ‘ સાગરે ’ આ જ સિદ્ધાન્ત
આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ કર્યો છે:—

“ મન, માયા, અજ્ઞાન, દુનિયા અને સંસાર એ બધા
ક્ષણ્દો એક જ અર્થના છે. માયા નામની કોઈ જુદી સત્તાધારી
વસ્તુ નથી પણ માત્ર પોતાની અવસ્થા તરફની મોહવૃત્તિનું નામ જ
માયા છે. એ મોહવૃત્તિને બદલે પોતાની જ અંદર સત્ વસ્તુની
પ્રીતિને જો પૂર્ણ બળથી અને સતત આગ્રહી અભ્યાસથી
આપણે સ્થાપીએ તો માયા ઉપર આપણી સત્તા ચાલે છે. માયા
કોઈ બળાત્કારે આવનારી ચીજ નથી; પણ, ક્ષણભંગુર દેહાદિને
સહસ્ત્ર આપનારી આપણી જ નિર્બળતાનું નામ માયા છે. ”

ઉપર નિર્દેશ કરેલો અજ્ઞાત અનુભવ ચતાં જીવનું જીવપણું
ઓગળી જાય છે અને એ ખુદ સચ્ચિદાનંદરૂપ બની જાય છે.
શ્રી અખાજી કહે છે તેમ:

પૂર્ણ પરમેશ્વર નિહાળતાં, જીવ કાંટે તતકાળ.

(શ્રી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ સાખાઓ)

બિન્નતા રહેતી જ નથી અને તેથી શ્રી ' સાગર 'ના પરમાત્મા-
નુભવમાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને યોગ ત્રણેનો સમન્વય છે.

આમ છતાં યે, માર્ગની શરૂઆતમાં તો પ્રવાસીને માર્ગમાં
આગળ ધપાવનાર પરાત્પર પરબ્રહ્મની ભક્તિના જોવું - પ્રભુ પ્રત્યેની
દ્વિલની ખરી અને પૂરી લગ્નનીના જોવું - બીજું એકે બળ નથી.
એવો એમનો સિદ્ધાન્ત હતો. પોતે અનેકવાર એવી તીવ્રતમ
ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા માધ છે:—

(૧) જોગી, જતિ, મુનિ, પંડિત સળતે—

આશકડી અધિકાઈ.

(દીવાને સાગર: ફક્તર બીજું : સમુગ્રન બિન સુખ નાહી.)

×

×

×

(૨) હો ! જી ! જોજો હોય ધણી સંગે વસવું—

ગોપીની પેઠે જગતલાજ દોષી, 'તું' હિ તું' હિ' હરિનામ જપવું.

(દીવાને સાગર - ધણી સંગે વસવું)

×

×

×

(૩) મુક્તિ તે બીજી શી જોઈએ ?

ઉદ્ધવજી ! ભક્તિ અમારે તો જોઈએ..

×

×

×

શીર ઢાળી ઢાળીને કેશકલાપે

પ્રભુચરણો ઘસ લોહીએ !

ઉદ્ધવજી ! ભક્તિ અમારે તો જોઈએ..

સાગર - જીવન અને કવન

નક્કી કરેલાં તેનું દિગ્દર્શન અને સ્પષ્ટીકરણ આ પ્રમાણે છે. આ માર્ગના અનુસરણમાં ઉદ્દભૂત થતા તત્ત્વજ્ઞાનના કેટલાક આનુષંગિક મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું બાકી રહે છે. માર્ગના પ્રવાસીને એ ઉપયોગી હોવાથી એ મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને આપણે આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશું.

શ્રી ‘સાગર’ અનુભવમાં ભક્તિ અને જ્ઞાનની એકતા સ્વીકારે છે. એઓ કહે છે:

“જ્ઞાનના અજવાળાથી જ ભક્તિને દેખવાનું છે અને ભક્તિના પગ ઉપર જ જ્ઞાનને ઉભા રહેવાનું છે.”

ભક્તિ અને જ્ઞાન એ કોઈ એ જૂદી વસ્તુઓ નથી. એઓ વાણતાણાની પેઠે જ્ઞાન અને ભક્તિની એકતા કરવાનું કહે છે; કારણ કે એકજુત જ્ઞાન જેમ શુષ્કતામાં સરી પડે તેમ એકલી ભક્તિ દેહાદિકના મોહમાં સરકી જાય એ સંભવિત છે. પોતે કંકડામાં કહ્યું છે:—

ઢઢા ! ઢીમર જીવ પ્રવીણ - જ્ઞાન ભયંકર ભક્તિવિહીન !
મારે જલમાં તરસે મીન ! - ઢઢા ! ઢીમર જીવ પ્રવીણ !

[દીવાને સાગર દરેતર ખીજું. ૐ પ્રભુજના દક્ષા (૩)]

અને તેથી જ પોતે કહે છે:

જ્ઞાન રામજી, ભક્તિ સીતાજી !

ઈસી ગિધિ એકીકરણી.

(દીવાને સાગર દરેતર ખીજું : આત્મજ્ઞાનનું મનન.)

જીવાત્માને પરમાત્માને, અનુભવ થયા પછી તો માર્ગોની

આમ, શ્રી ' સાગર 'ની ભક્તિનું અધિષ્ઠાન ' ચોથા રામ ' નિર્ગુણ નિરંજનનાથનું છે. ભક્તિ - પ્રેમભક્તિ - અને તે પણ નિર્ગુણનાથની જ, એ એમનું લક્ષ્ય છે. " પ્રેમની સફળતા " એ ભજનમાં એમણે પ્રેમપ્રજ્ઞાનના અમેદદારા થતો પરમાત્માનો અનુભવ આ પ્રમાણે ગાયો છે:—

પ્રેમ સુદૃઢ છે તે જીવનો, હાં ! જે ખસ પ્રેમસ્વરૂપ બન્યો:
સંશય, શોક વિલાઇ ગયો, હાં ! ભક્તિપ્રજ્ઞાન અલેહ લલ્હો.
પ્રીતિ પરાત્પર બ્રહ્મ શું જોડી, તોડી તિમિરગઢ ન્યાલ થયો !
હરિ હરિ દેખે હું પણું છોડી, જીવિત અમરપુર વાસ વસ્યો.
સ્વાધીન કીધી બધી મનવૃત્તિ, તત્ત્વવિચાર નહીં વિસર્યો:
સમબુદ્ધિથી સાધી સમાધિ, જ્ઞાનગરીબ થઇ વિલસ્યો.
વિકટ પરીક્ષણ માંહી ડગ્યો ના, નિશ્ચલ બોધસ્વરૂપ બ્રહ્મો:
વાદવિવાદ કઢાપિ ગમ્યો ના, એક બધે સરખો નિરંજ્યો.
સુખદુઃખ રાગવિરાગ પરો, હાં ! દેહાભિમાન તમામ ગળ્યો:
ભવસાગર તરી પાર બડો, હાં ! મોજમઝા ખસ માણી રહ્યો !

(દીવાને સાગર : પ્રેમની સફળતા)

રાજયોગ અને હઠયોગ એ પાતંજલયોગના બે પ્રસિદ્ધ પ્રકારો છે, તેમ મંત્રયોગ અને લયયોગ પણ યોગના પ્રકારો છે. શ્રી ' સાગર ' રૂઝયોગને પ્રાધાન્ય આપે છે. રાજયોગ જેમ માનસિક ધ્યાનધારણાદિને પ્રાધાન્ય આપે છે, હઠયોગ જેમ પંચપ્રાણનિરોધને પ્રાધાન્ય આપે છે તેમ લયયોગ ધનીભૂત અને એકીકૃત ચિત્તવૃત્તિને જ પ્રાધાન્ય આપે છે.

સાગર — જીવન અને કવન

વેલાં — છકેલાં છીએ, હાં ! હાં ! છબિલાં !

પાયો અગમ રસ રસીએ !

ઉદ્ધવજી ! ભક્તિ અમારે તો જોઈએ.

‘ જ્ઞાની ’ કરો, જાવ — ફૂડા જગતને—

જોગી થવું જોણે જોઈએ

ઉદ્ધવજી ! ભક્તિ અમારે તો જોઈએ.

x

x

x

(દીવાને સાગર : દક્ષતર બીજી : ભક્તિ અમારે તો જોઈએ)

એવી દિલની લગની વિષે પોતે કહે છે:—

ચાલે ન ઇશક ઉપરછલો—

દિલ સાત પડ લેદી જળો—

દિલ્લર મળો ચા ના મળો !

ના નાદ પણ “ તું તું ” વગર !

(દીવાને સાગર દક્ષતર બીજી : ફૂલન વગરનો માંડવો:)

વૈષ્ણવ પંથના આચાર્યો દ્વૈતવાદી છે અને તેથી સગુણ
બ્રહ્મોપાસના એ જ એમનું લક્ષ્ય છે, પરંતુ શ્રી ‘ સાગર ’
પરાત્પર પરબ્રહ્મના ઉપાસક છે અને તેથી પોતે કહેતા કે, ‘ હું
મહાવૈષ્ણવ છું, મહાભક્ત છું. અલ્લખ નિરંજન રામ એ જ
મારો રામ છે. ’ સરખાવો:—

એક રામ દશરથ ઘર ડોલે, ફૂળ રામ ઘટોઘટ ઝોલે;
ત્રીસરા રામકા સકલ પસારા, ચૌથા રામ સખનસેં ન્યારા !

વિના જે સદજ આવી મળે તેને સતકાર્યું અને દરિસનું તરણું
 હોય તો જ્ઞાનામૃત આપ્યું.

રાગ અને ત્યાગ - જનનેના ત્યાગ એ અન્નતવાદનું મુદ્દાનું
 લક્ષણ છે. વાસનાશય અને મનોનાશદાતા પરમાત્માનુભવ - એમાં
 વરણારી કે ત્યાગી એવો કશે આશય નથી. પોતે બજનોમાં પણ
 એ જ ગાયું છે:—

(૧) નથી આવ્યું કે નથી જતું રે !

નથી ત્યાગ્યું વા ન ત્યજ્યું રે !

અજી ! પોતે પોતામાં સમાયું—

અલખ ગુરુધામ ! અહો ! જાહુવાયું રે !

(દીવાને સાગર : અલખ ગુરુધામ.)

x

x

x

(૨) રાગ ને ત્યાગ એ રોગ મનના ત્યજી,

બ્રહ્મવિદ્યા મહા ધન કમાયું.

(દીવાને સાગર : હરિતું હેત)

x

x

x

(૩) કોઈક તજતા ! કોઈક ભજતા ! વિધવિધ માયાવેશ !

સાધુને તજ્યું ભજ્યું ના, સર્વોપરિ સ્વદેશ—

મત હરિ ભજ રે !

(દીવાને સાગર દ્વંતર ખીજું : મન હરિ ભજ રે !)

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

સ્થૂલનો સૂક્ષ્મમાં, સૂક્ષ્મનો કારણમાં અને કારણનો મહા-કારણમાં લય કરવો. યાને મનનો લય બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિનો લય ચિત્તમાં અને ચિત્તનો લય અહંકારમાં તથા અહંકારનો લય અહમમાં કરવો. આ પ્રકારે (Through concentration) જીવાત્માએ પોતાના “ હું ” નો પૂરેપૂરો વિલય કરવો એ લયયોગનું લક્ષ્ય છે. શ્રી ‘ સાગર ’ પ્રેમયોગી છે અને તેથી જ તેઓ મહાયોગી છે; કારણ કે સેશ્વર સાંખ્યનું અધિષ્ઠાન નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. ચિત્ત-વૃત્તિની એકાગ્રતા દ્વારાજ પોતે પ્રભુપ્રાપ્તિ ઉદ્દેશ્ય છે. જુઓ ‘ પ્રેમયોગ ’ પ્રકરણમાંનું શ્રી ‘ સાગર ’નું અવતરણ “ પ્રીતિનો મામલો જ એવો છે કે.....મન પકડાવું નથી એ બણીતી વાત છે. ” આ પુસ્તકનાં પૃ. ૫૯-૬૦

આમ, ચિત્તવૃત્તિની એકાગ્રતાદ્વારા પ્રભુપ્રાપ્તિનું ઉદ્દેશ્ય કરનાર શ્રી ‘ સાગર ’ બાહ્ય ત્યાગનો એટલે કે કપડાં રંગીને સંન્યાસી થવાનો બોધ ન આપે એ પણ સ્પષ્ટ જ છે. એઓ કોઈને ‘ ત્યાગની સલાહ કદાપિ આપતા નહીં. ત્યાગને બદલે વૈરાગ્ય ઉપર એઓ ખાસ ભાર મૂકતા; કારણ કે જોડામાં જોડી અને કાયમની લગની શ્રી હરિ સાથે લાગે છે એટલે બીજી બધી બાબતો તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ મન બેદરકાર રહ્યાં કરે છે. આ બાબતમાં પોતે પોતાના મિત્ર શ્રી અદ્વૈતાનંદજીને સ્પષ્ટ જ લખ્યું છે, એ આપણે પાછળ બોલ્યું છે. જુઓ ‘ એમના આન્તર-જીવનનાં પ્રેરકબળો ’ એ પ્રકરણનાં પૃ. ૧૪૮ થી ૧૫૦]

પોતે કહેતા કે કપીર લૂગડાં વણતા હતા અને રોહિદાસ ચમારનો ધંધો કરતા હતા. એમ છતાં, તેઓ પૂર્ણતા અનુભવતા હતા એની કોઈથી ના કહેવાય એવું નથી. અનાયાસે - ઇચ્છ

ખીજે જન્મે એમનાં અધિષ્ઠાન માયાનાં હતાં, એમ ગુરુગમદ્વારા સ્વીકારીને, શિવાત્મકપ્રવાહને શરણે જવા માટે એમનાં લક્ષ્ય છોડવાં જ પડવાનાં; કારણ કે પામર અને વિષયી એ બે પ્રકારના વટાવ્યા પછી જ સુસુક્ષ્મ થવાય છે. આટલા માટે અધિષ્ઠાન તો પરબ્રહ્મનું જ હોવું જોઈએ.

શ્રી 'સાગર' કહેતા કે Everything is ordained for The Best - એટલે કે સુંદરતા - કલ્યાણ સિવાય નિર્માણનો ખીજો હેતુ જ હોતો નથી. બધું જ શ્રી હરિની ઇચ્છા મુજબ થયાં કરે છે, અકસ્માત જેવું કશું જ નથી. બધું જેમ છે તેમ ખરાબર છે. સારો કે મારો દરેક પ્રસંગ વસ્તુતાએ તો ભૂલની સુધારણા માટે અને માર્ગના પરિચય માટે શિક્ષક જ છે. જુઓ:—

બાહ્ય રૂપ બનાવોનું હૈયાની સૂક્ષ્મ ભાવના;
તેમાં જે પ્રભુનો હેતુ જીવાત્માની સુધારણા.

(દીવાને સાગર : એક મહાન ભૂલ.)

કાંઈસ્ટનો પ્રેમ, બુદ્ધની દયા, શંકરનું જ્ઞાન, શ્રી કૃષ્ણનો કર્મયોગ અને મહંમદનું શૌર્ય સ્પષ્ટ કરે છે કે જ્યારે જ્યારે જેની જેની અગત્ય ત્યારે ત્યારે હરિ તે તે રૂપે પધારે છે.

પોતે કહેતા કે ખરું સુખ બહારની સ્થિતિમાં નથી, તેમ મનના સ્નેહોમાં કે મનના વિચારોમાં પણ નથી. માત્ર, પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં આત્મવિચારણા વડે સંતોષ અને શાન્તિ રંગેરંગે આનંદપૂર્વક ભરી લેવામાં જ છે. બાહ્યસ્થિતિ ગમે તેવી હોય છતાં આત્માનુભવ સુખરૂપ જ હોય છે. અદ્યત્ત, હૃંપણાની ગંધ પણ પોતામાં હોવી જોઈએ નહીં. બધું જ અહોરૂપિત જીવન અનુભવાવું

સાગર - જીવન અને કવન

(૪) રાગી ને ત્યાગી ઉભય છે અધુરા-
રણ રણ ભર્ગ એ ભરીએ-
ઓ અર્જુન ! ધર્મધનુષ કર ધરીએ.

(દીવાને સાગર - દક્ષિતર બીજી : ધર્મધનુષ કર ધરીએ)

આધ્યાત્મિક જીવનની સફળતા માટે એકાન્ત સેવનનું અને તપનું મહત્ત્વ પણ શ્રી ' સાગર ' સ્વીકારે છે. એઓ કહેતા કે મનુષ્યને જિન્દગાની સફલ કરવા માટે અંદરના બધા સંબંધો થોડો કાલ છોડવા જરૂરી છે. બધા સંબંધોમાં જે જે સંબંધો હૃદયને મોહ પમાડે તે તે સંબંધો તો ખાસ કરીને છોડવા જ જોઈએ; કેમકે હૃદયને તો નિર્મુળની પ્રભુતા સિવાય કશું જ અન્ધન ન હોવું જોઈએ. એઓ માનતા કે મનુષ્ય સત્ય અને જ્ઞાનના સિદ્ધાન્તો જીવનમાં યથાર્થ નથી મૂકી શકતો એનું કારણ તપનો અભાવ એટલે કે ભક્તિ કે યોગનો અભાવ જ છે એટલે કે પ્રયોજનો તરફ પ્રીતિ છે. આટલા માટે થોડો કાલ અસંગ રહેવું અને એવાં મોહક બંધોનો ત્યાગ કરવો એ ખાસ જરૂરી છે.

શ્રી ' સાગર ' એ પણ કહેતા કે ગમે તેવા અધિષ્ઠાનને લક્ષ્ય કરીને જીવાત્મા જીગોના જીગો સુધી તપ્યાં કરે એથી જન્મમરણ કદાપિ છૂટે નહીં. એક ઋતુધ્વજ શ્મશાનમાં સૂકાઈ જાય, એક મજનૂં ઝાડમાં ઝાડ બની જાય કે એક સુરદાસ કે તુલસીદાસ મુડદા ઉપર બેસીને નદી પાર જાય - એમની જિન્દગી પામર જીવાત્મા કરતાં, અદ્યત્ત, ભિંચી ખરી; પરંતુ એમનું અધિષ્ઠાન લક્ષ્ય અમુક સ્ત્રીનું જ હોવાથી, એ વિષયી જીવાત્મા કરતાં જરા યે વધારે અધિકારી કહેવાય નહીં. આ જ પ્રમાણે દેવોની અને શક્તિની ઉપાસનાનું સમજી લેવું. એક જન્મે યા

સારાંશ કે, પ્રકૃતિની લીલા આત્માના રાજ્યની કેવળ રીત છે અને વશવર્તિની છે. આથી જ શ્રી ' સાગર ' કહે છે:—

પુરુષરાજ્ય હર જગાહ ! પ્રકૃતિ તુ વિલય થા !

મુનિ જની અભેદ ગા ! અહલ્લેક દહે લગાઈ.

(દીવાને સાગર, દ્વંતર બીજું: રામચંદ્રભરણ.)

શ્રી ' સાગર ' પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષજ્ઞાન વચ્ચે વારંવાર ભેદ પાડીને સમજાવતા. પ્રત્યક્ષજ્ઞાન એટલે સદૃશરૂપે મુખે શ્રવણ કરીને, મનન અને નિદિધ્યાસપૂર્વક અભ્યાસવડે મુમુક્ષુને થયેલો પૂર્ણ સ્વાનુભવ. પરોક્ષજ્ઞાન એટલે માત્ર મન અને બુદ્ધિએ જ જાણેલું, પણ અન્તરંગે પૂર્ણ સ્વાનુભવ વિનાનું જ્ઞાન. પરોક્ષજ્ઞાનની કિંમત ૦x૦=૦=મોટું શૂન્ય એટલે કે ' નિહિલિઝમ ' - શૂન્યવાદ - સાફૂટપણું. સાફૂટપણું એટલે માત્ર જાણેલું જ જ્ઞાન. જાણેલું નહીં - અનુભવેલું નહીં. માત્ર આવી એક જાતની મગજની માન્યતા કે:—આત્માને પુણ્ય કે પાપ લાગે નહીં. પોતે પોતાને જીવ સાનવો નહીં ! પોતે જીવપણું સ્વીકારવું એ જ અજ્ઞાન ! પોતે પોતાને શિવરૂપ એટલે પાપપુણ્યની અસરથી પર સાનવો અને જ્ઞાનનાં પુસ્તકોનું વાચન, જ્ઞાનનાં ભજનોનું ગાણું અને જ્ઞાનની ચર્ચા એ જ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ ! આવું સમજી લેવાની મગજની સ્થિતિને પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય. એનો કશો જ અર્થ નથી.

શ્રી ' સાગર ' આત્મસાક્ષાત્કારમાં આત્મપરીક્ષા ઉપર ધણો સાર મૂકે છે. એ કહે છે કે ત્રીજે પુરુષ જીએ એમ જાતે પોતાની બૂલોમાં પોતાને પકડીને શિક્ષા કરવી જોઈએ. જ્ઞાનનો ઉપયોગ જેમ પૂર્ણતા જેવામાં કરવાનો છે તેમ અપૂર્ણતાના દરેકે દરેક અંશ છેદીભેદીને જેવામાં પણ જરૂર જ કરવાનો છે; કેમ કે આવી રીતે

સાગર - જીવન અને કવન

જોઈએ. જેટલી પ્રીતિ એટલી લગની, જેટલી લગની એટલી ભક્તિ, જેટલી ભક્તિ એટલું જ્ઞાન અને એટલો અનુભવ. બધું અંદરથી જ આવે છે; માટે બાહ્યાન્તર એકતા સાધવી જોઈએ. સિદ્ધાન્ત અને વર્તનનો વ્યભિચાર ન જોઈએ. પરમસુખ તો અંદરનું આંગણું કેવળ સ્વચ્છ રાખવામાં જ અનુભવાય છે. પોતે કહેતા કે -

* Names and forms are nothing but mere shadows.

અજ્ઞાત અનુભવના અવધૂતો માત્ર ચોવીસ અવતારો જ માનતા નથી. ' આજી આજી અવતાર ' માને છે. આથી જ શ્રી ' સાગર ' કહે છે:—

(૧) ગુરુ આજી આજી અવતાર ! લીલા બ્રહ્મ તણી !
કોઈ અવધૂ પામે પાર ! મૌજ બની ન બની !

(દીવાને સાગર દક્ષતર બીજી : ધનચક્ર અપરિમિત)

x

x

x

(૨) અકેકેકા આજીની ઓઠે અકેકેકે અવતાર છે.

(દીવાને સાગર : એક મહાન ભૂલ)

પરાતપર પરબ્રહ્મ પ્રકૃતિના પ્રભુ - સ્વામી છે; તેથી દમ બ દમ પરમાત્માની સાથે અમેદ અનુભવાતાં જે પિંડમાં હોય તેનું જ દર્શન બ્રહ્માંડમાં થાય છે. સરખાવો:—

यत्पिण्डे तद् ब्रह्मांडे ।

* નામ અને રૂપની માત્ર પડછાયા કરતાં કશી જ વધારે દિશ્મત નથી.

બ્રહ્મમાર્ગના પ્રવાસીએ ઉપર દર્શાવેલા અણુલિંગી અનુભવ-દર્શક અપરિમિત ધનચક્કરના નકશામાં જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાના દિલના સ્થૂલ, કારણ અને મહાકારણના પડદા ઉઠેલીને ચીરવા જોઈએ એટલે એના દેહાધ્યાસનો બ્રહ્મમાં વિલય થશે અને સ્વયં બ્રહ્મરૂપ બની રહેશે. માત્ર શ્રી હરિનું નામ અને શ્રી હરિને સમાગમ એ જ સૌથી મહત્ત્વની મૂલમુદાની વાત છે. દેહ અને દુનિયાનાં સગપણસંબંધ જુઠાં છે, માયિક છે અને ત્યાજ્ય છે એ શ્રી 'સાગર'ના તત્ત્વજ્ઞાનનું મુખ્ય વક્તવ્ય છે. સગપણને મહત્ત્વ આપનાર દુનિયાદારીના લોક જેમ માયિક જીવનમાં જીવે છે તેમ રતેહને મહત્ત્વ આપનાર હાલની કેળવણી અને અને હાલની કવિતા પણ માયાને જ પોષણ આપે છે. આ માયાની પેલી પાર અણુલિંગી બ્રહ્મ એ જ આપણું અસલ વતન હોવાથી આપણે માયિક પ્રવાહમાંથી પાછા ફરીએ અને ગુરુકૃપાથી ગુરુગમ પામીને જીવનસિદ્ધિ અનુભવીએ એ જ માનવજીવનનું મહાકર્તવ્ય છે અને એ જ શ્રી 'સાગર'ના તત્ત્વજ્ઞાનનું દોહન છે. વિચારો આ શ્રુતિવચન:—

ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્ નિવોઘત ।

સાગર - જીવન અને કવન

દુસ્મનની આંખે, પોતાની અંદરનો મુલક - દરેક દરેક તસુ - જોવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી આત્મદર્શન જામતું નથી.

શ્રી ' સાગર ' એ પણ કહેતા કે દરેક જીવાત્માને પોતાના તરફ ખેંચવા માટે પરમાત્મા લાખરૂપે ખુદ પોતે હાજર થાય છે, પણ જીવાત્મા લાખો દર્શનોમાંથી એકઠે તક લેતો નથી; અને જે એ તક ઝડપી લે છે તે જીવ જીવ રહેતો નથી. આપણે સ્વભાવથી જ એવી ભૂલ કરવાને પાત્ર છીએ કે પરમાત્માની કોઈ વિભૂતિનું પ્રકટીકરણ પરિચિત જીવાત્માદ્વારા થાય ત્યારે આપણે તટસ્થ રીતે એાહું જોઈ શકીએ છીએ. પરમાત્મા તક ઉપર તકનો વરસાદ આપણા ઉપર વર્ષાવ્યાં જ કરે છે. ચોરાશી લાખ યોનિઓમાં જીવાત્માનું દુઃખભર્યું ભ્રમણ એ આ તકોના અનાદરનું જ પરિણામ છે.

પ્રભુદર્શનમાં શ્રી ' સાગર ' લાવ અને ભરંસો એ બેને એટલે કે પ્રેમ (LOVE) અને શ્રદ્ધા (FAITH)ને ખૂબ મહત્વ આપે છે, એ પણ અત્રે નોંધવું જરૂરી છે.

અજ્ઞાતવાદનો માર્ગ પરાતપર પરબ્રહ્મમાંથી જ વહે છે, અને તેથી સંસારીઓના માર્ગથી ઊલટો છે. સંસારીઓનો પ્રવાહ માયિક છે, જ્યારે સંતનો પ્રવાહ બ્રાહ્મી છે - આત્મામાંથી વહે છે. શ્રી ' સાગર ' યોગ્ય જ કહે છે:—

ઊલટા મારગ ચલે અસલસેં ! યું માલિકસેં મિલના !

(હીવાને સાગર દક્ષતર ખીન્હું; અગમ દેશકે જાગી.)

ધર્મ અને મોક્ષથી પર સ્વયંપ્રકાશ આત્મામાંથી - બ્રહ્મમાંથી આવા અવધૂતોનું પ્રેરિત જીવન વહે છે.

શ્રી ' સાગર 'નું તત્ત્વજ્ઞાન

બ્રહ્મમાર્ગના પ્રવાસીએ ઉપર દર્શાવેલા અણુલિંગી અનુભવ-દર્શક અપરિમિત ધનચક્રરના નકશામાં જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાના દિલના રથૂલ, કારણ અને મહાકારણના પડદા ઉઠેલીને ચીરવા જોઈએ એટલે એના દેહાધ્યાસનો બ્રહ્મમાં વિલય થશે અને સ્વયં બ્રહ્મરૂપ બની રહેશે. માત્ર શ્રી હરિનું નામ અને શ્રી હરિના સમાગમ એ જ સૌથી મહત્ત્વની મૂલમુદાની વાત છે. દેહ અને દુનિયાનાં સગપણસંબંધ જુઠાં છે, માયિક છે અને ત્યાજ્ય છે એ શ્રી ' સાગર 'ના તત્ત્વજ્ઞાનનું મુખ્ય વક્તવ્ય છે. સગપણને મહત્ત્વ આપનાર દુનિયાદારીના લોક જેમ માયિક જીવનમાં જીવે છે તેમ સ્નેહને મહત્ત્વ આપનાર હાલની કેળવણી અને અને હાલની કવિતા પણ માયાને જ પોષણ આપે છે. આ માયાની પેલી પાર અણુલિંગી બ્રહ્મ એ જ આપણું અસલ વતન હોવાથી આપણે માયિક પ્રવાહમાંથી પાછા ફરીએ અને ગુરુકૃપાથી ગુરુગમ પામીને જીવનસિદ્ધિ અનુભવીએ એ જ માનવજીવનનું મહાકર્તવ્ય છે અને એ જ શ્રી ' સાગર 'ના તત્ત્વજ્ઞાનનું દોહન છે. વિચારો આ શ્રુતિવચન:—

ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્ નિવોધત ।

વિચારક તરીકે શ્રી ' સાગર '

મૂલ પૌર્વાત્ય અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીને તદનુસાર સાધુજીવન ગાળવામાં કે જીવનના કૂટ આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવામાં જ શ્રી ' સાગર 'ના જીવનનું સમગ્ર દર્શન આપણને થઈ શકતું નથી. કેવળ આસુષ્મિક જીવન ઉપર જ એમણે વિચારણા ચલાવી નથી. ઐહિક જીવનના પ્રશ્નો ઉપર પણ શ્રી ' સાગરે ' સ્વતંત્ર વિચારો બહુ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કર્યા છે. આર્ય ગૃહસ્થજીવન, બાળકોની કેળવણી, ત્યાગનાં બંધનોની યોગ્ય-યોગ્યતા, સમાજસેવાની ભાવના વગેરે અનેક લોકહિતના પ્રશ્નોનું શ્રી ' સાગરે ' વિવેચન કર્યું છે અને એ વિષે જ્યારે જ્યારે પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા ત્યારે ત્યારે પોતાના પ્રશંસકોને અને મિત્રોને એમણે ઉપયોગી સલાહ આપી છે. આમાંના કેટલાક સહસ્ત્રના પ્રશ્નો ઉપરના શ્રી ' સાગર 'ના વિચારોનું આપણે આ પ્રકરણમાં દિગ્દર્શન કરીશું.

પોતાના સંસર્ગમાં આવેલા ગૃહસ્થજીવન ગાળતા એમના મિત્રોને શ્રી ' સાગર ' હમેશ કહેતા કે દિવસરાત્રિ મળીને ચોવીસ કલાકમાંથી જેટલા કલાકો શ્રી હરિના સ્મરણમાં અને એના ચિન્તનમાં જાય એટલા જ સોનાના છે. ઇશ્વરનું રટણ મનુષ્યના દેહમાં જ બને છે. ધર્મ દેહોમાં એ બની શકતું નથી. આ માટે જ હિન્દુ પુરાણોમાં કહેલું છે કે દેવો પણ મનુષ્યદેહ મેળવવાને ઇચ્છે

વિદ્યાસ્થતરીકે શ્રી સાગર

ઇ. સ. ૧૯૩૩

છે. એઓ કહેતા કે ખાવું, પીવું, પહેરવું અને શરીરનું સુખ ભોગવવું એ કંઈ સાચી તૃપ્તિ આપનાર નથી. ઇન્દ્રિયોતું દમન, બીજને સુખી કરવાની વૃત્તિથી આપી દેવાની દાનવૃત્તિ, અને અજ્ઞાની તેમ જ નિરાધાર તરફ દયા એ ઘરખારીઓને વારંવાર આચરવાનો ધર્મ છે. એમ કરતાં સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને સત્સંગને હિમ્મતથી અને દઢતાથી પચાવીએ અને વારે વારે સંસારની ક્ષણભંગુરતાનો એક જ વિચાર ગોખ્યાં કરીએ ત્યારે જ વૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે. દુનિયા જાતે જ ક્ષણિક છે - થોડા કાળના સંબંધવાળી છે, ત્યાં કાયમનું સુખ કે કાયમની તૃપ્તિ શોધવી એ તો સસલાને શિંગડું શોધવા જેવું છે. એમાં બહુ મન-રાખવું અને દુનિયાદારીના કીડા થઈને એમાં રચાપચ્યા રહેવું એ સારા માણસનું લક્ષણ છે જ નહીં. સારા માણસનું લક્ષણ એ જ છે કે દુનિયાનાં લાભહાનિની બહુ પર્વા ન કરતાં એને સ્વપ્નવત્ જણીને આત્માનાં લાભહાનિનો જ વિચાર કરવો. તો જ એ શાશ્વત સુખનો અધિકારી થાય. પોતાની અધ્યાત્મવિચારણા પોતાના મિત્રોને ઉપયોગી થાય અને ગૃહસ્થજીવનમાં રહેને પણ સાચું સુખ શોધનારાઓને માર્ગદર્શન મળે એ હેતુથી શ્રી ' સાગરે ' પોતાના એક મિત્રને જીવનના નિયમો ઘડી આપ્યા હતા. આ નિયમો માત્ર એમને જ નહીં પણ ગૃહસ્થમાત્રને જીવનમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા છે અને તેથી નીચે આપવામાં આવ્યા છે:—

૧. તમારી અંદરનું તેમ જ આસપાસનું વાતાવરણ તમારી આધ્યાત્મિક વિચારણાને વિઘાતક અથવા વિરોધ કરનાર કદાપિ ન હોય, એની ખૂબ સંભાળ રાખો. આસપાસ વિરુદ્ધ વાતાવરણ હોય તો તે દાખી દેવાને તમારાથી બનતું એકદમ કરો અને એ

સાગર - જીવન અને કવન

તમારા હાથમાં ન જ હોય તો એવા વાતાવરણને છોડીને એકદમ દૂર ચાલ્યા જાય.

૨. અંદરના અને બહારના વાતાવરણનું પૃથક્કરણ વારંવાર કરો અને લક્ષમાં રાખો કે બન્ને પ્રકારના વાતાવરણની મુમુક્ષુની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પર અસર થાય છે.

૩. તમારી રૂબરૂ, કોઈ પણ એ જાણુ વચ્ચે - તમારા સંબંધનાં - પરિચયનાં એ જાણુ વચ્ચે - પેરપેર કડવાટ ભરેલું અથવા અસંતોષ ઉત્પન્ન કરનારું અપભાષણ થવું જોઈએ નહીં. વાતાવરણમાં એવી બધી તમે જીવો કે તરત જ દબાવી દો - ન્યાયપૂર્વક સમાધાન કરો - એ ન જ બને એવું હોય તો શાન્તિના સંકલ્પો પ્રેરતાં પ્રેરતાં તમે એ સ્થાનને છોડી દો.

૪. અંદર વિરાજતી અન્તરાત્માની ચિત્તિ શક્તિને હમેશ જ અનુસરો. એને અનુસરવામાં કોઈ પણ એક વ્યક્તિની અથવા ઘણી વ્યક્તિઓની - પછી તે ગમે તેવી મહાન હોય કે ગમે તેવી પ્રિયમાં પ્રિય હોય તો પણ તેની એક રતિ જોડતી પણ પર્વા કરો નહીં. સત્યને જ વળગી રહો, માણસોને નહીં.

૫. નિરંતર દિવ્યદષ્ટિથી - આત્મદષ્ટિથી જ બધાં કાર્યો કરો અને એવી દષ્ટિ વગરનું કંઈ પણ કાર્ય તમારે હાથે કદાપિ ન બને એ પહેલેથી સંભાળો. કદાચ કોઈ વખતે દષ્ટિનું અવધાન ચૂકી જવાય અને આત્માની ઉન્નતિમાં પુરુષત્વ વખર પડ્યાં રહેવાનું લાગે તો એવા પ્રસંગોમાંથી શિક્ષણ લેવાં કરો.

૬. આધ્યાત્મિક વિચારણામાં સહાય ન કરે અથવા ધર્મ-માર્ગમાં અનુમોદન આપે નહીં એવું કશું પણ કોઈ પણ પ્રસંગે વાંચો જ નહીં - ન્યુસપેપરો કદાપિ નહીં - વાર્તાઓ કદાપિ

નહીં - મનોવિકાર ઉંચકેરે એવાં કહેવાતાં પ્રેમનાં કાવ્યો કદાપિ નહીં - કોઇ પણ ધર્મની વિરુદ્ધમાં લખેલું હોય એવું પણ કદાપિ નહીં. ધંધાને અંગે જે વાંચવાની ફરજ હોય તે વાંચી જાવ અને તે સિવાયનું કંઈ નહીં.

૭. તમે અચરવાળ હો તો અચ્ચાંચ્ચોનાં સ્વાભાવિક અને નિર્દોષ લક્ષણો ઉપરથી સ્વરૂપનો ખોલ લીધા કરો. અચ્ચાંચ્ચો એ મનુષ્યજાતિના મહાન શિક્ષકો છે, એ સત્ય સ્વાનુભવવડે જોયાં કરો. નિર્દોષપણે ગમે તેટલું સ્થૂણ નુકસાન કરે તો પણ અચ્ચાંચ્ચોને જોયે સ્વરે કદાપિ ધમકી આપો નહીં; પણ પ્રેમથી બનાવનું બાન કરાવો અને એમને પોતાને પોતાનો ઇન્સાફ કરતાં શીખવો. તમે પોતે પણ એમાંથી ઘણું શીખી શકશો. શિક્ષા કરવાનો પ્રસંગ આવે તો પણ શરીરશિક્ષા તો કદાપિ ન કરો. બાળકો માટે બીજી ઘણી શિક્ષાઓ છે, કે જે શરીરશિક્ષાની ગરજ સારી શકે. બાળકોને શરીરની શિક્ષા કરવાનું માત્ર તેના જ અધિકારમાં છે કે જેને ઘણા લાંબા કાળનો બાળકના સ્વભાવનો અભ્યાસપૂર્વક અનુભવ હોય.

૮. અખો, નરસિંહ, શંકરાચાર્ય, કમ્પીર અને એવાં આત્માને ગાનારાં સ્વરૂપો હમેશ વાંચ્યા કરો. વાંચ્યા કરો એટલે એમના આત્મામાં આત્મા મેળવીને લીનતાવડે પોતાપણું ગુમાવી દો અને એકતા અનુભવાય ત્યાં સુધી એમાં રત રહો. વાંચ્યા પછી વ્યવહારમાં આવો ત્યારે તટસ્થ તરીકે, પોતાના ઇન્સપેક્ટર થઇને જોવાં કરો કે સિદ્ધાન્ત અને વર્તન એ બન્નેમાં તમે જુદા કયાં પડો છો અને શા માટે એવો ભેદ રહે છે ? એટલે કે, સિદ્ધાન્ત અને વર્તનનો વ્યભિચાર થાય નહીં. સંસારનાં કાર્ય કરનાર, દુનિયાની સાથે વાતો કરનાર અને મોક્ષના પ્રવાસી તરીકે તમે એકને એક જ

સાગર - જીવન અને કવન

હોવા જોઈએ, એ તપાસજો. તમારી આસપાસનાં તમારી નવીનતા આંજી નાંખે એવી ભવ્ય અને સતત હોવી જોઈએ. એવા વિશિષ્ટ ફેરફાર વિના સુક્રિત સંભવિત નથી.

૯. નાનું કામ હો કે મોટું હો, નિત્યનું હો કે નૈમિત્તિક હો, પણ તમારે તે માટે જીજ્ઞાસુ શરીર પર આધાર રાખવો પડે એવું કદાચિ શું ના જોઈએ. જીજ્ઞાસુ પર આધાર રાખવા કરતાં પોતે જાતે જ કરી લેવું એ પ્રવાસીને વધારે ઉપયોગી છે. વહાલામાં વહાલું હોય તેના પર પણ તમારી સેવાનો કે તમારી મદદનો હક ન રાખો. ભરૂંસો રાખીને ખોટી થાવ નહીં. કુદકે ને ભુસકે તમે તમારા આંતરનો પ્રવાસ વધાર્યાં જાવ, કેમ કે, કાલમાયાનું નાટક તમને છગી જાય નહીં એ તમારે પ્રવાસીને વખતોવખત વિચારવું જોઈએ.

૧૦. તમને આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કરાવી આપનારાં બનનો અને ખોધવચનોની આસપાસ પસંદગી કરીને, ધીમે ધીમે તમારો આત્મા અંદર રેડીને એક જુદી પોથી બનાવો અને એવાં જ જીજ્ઞાસુ ઠામ પુસ્તકો હોય તો તે પણ અંદર શામિલ કરીને એક જુદું જ દેહતર બનાવો. જ્યારે શાન્તિ મેળવો ત્યારે તમારે એ દેહતરની સુલાકાત લેવી. એકાન્તમાં એ ધર્મકાર્ય કરવું. ચોવીસ કલાકમાં નિદાન એક બે કલાક તમારે આવા અવશ્ય મેળવવા જ જોઈએ, કેમ કે, પરિસ્થિતિ તમને બનાવનારી નથી પણ તમે તેને બનાવનાર છો, એ સંશયરહિત છે.

૧૧. મનને બિલકુલ નવરૂં રહેવા દેવું નહીં. જ્યારે મન નવરૂં રહે અથવા તો દેહના અંગના અસત વિચારો કરવા માંડે ત્યારે એને પકડો અને ઝંકારની મંત્રધૂનમાં એને કેદ કરો. એને

નિરંતર પાઠ આપ્યાં કરો કે - તું આત્મા છે અને આ દેખીતું જગત કે આ માટીનું એક શરીર એ તારું ઘર નથી. તું અનાદિ અને અનંત છે, એટલું જ નહીં પણ, આ જે કંઈ દેખાય છે તે એક જ આત્મા સિવાય અન્ય કંઈ નથી. એથી જુદું તે ઝાંઝવાના પાણી જેવું - અને ખરું તો “ તું હિ સત્ ઓ પ્રભુ છે. ”
ૐ एकमेवाद्वितीयम् ॐ

શ્રી ‘ સાગર ’ કહેતા કે આ વિશ્વ એક વિશ્વવિદ્યાલય (University) છે અને સંબંધમાં આવતાં બધાં મનુષ્યો જુદા જુદા વિષયોનો ઉસ્તાદો બાને પ્રોફેસરો છે. જે બનાવો બને છે તે જુદાં જુદાં ક્રમિક ‘ લેસનો ’ છે. મનુષ્યના જીવનમાં જે જે બનાવો બને છે તે તમામ એને પ્રભુ તરફ અભિમુખ કરવાને જ બને છે. એટલા માટે, પ્રત્યેક બનાવ - સારો કે માઠો - આપણને સમજાય નહીં તો પણ આપણા હિત માટે, કલ્યાણ માટે જ યોજાયો છે, પ્રભુ જે કંઈ કરે છે તે હિતરૂપ જ હોય - એવા અસીમ ભરૂંસા ઉપર જ મનુષ્યનું જીવન રચાવું જોઈએ. “ મને આપેલી તમામ વસ્તુઓ ઉપર મારી નહીં પણ પ્રભુજીની જ સત્તા છે - બધું એનું જ છે એવી આત્મસમર્પણની ભાવના જેણે કેળવી હોય તેને જીવનના વિષમ પ્રસંગે પણ ખેદની લાગણી થતી નથી, કેમ કે તેનું હૃદય પોતાનું નહીં પણ પ્રભુને સમર્પિત જ હોય છે. શરીર જાતે જ નાશવંત હોવાથી જન્મ ને મરણ એના સ્વાભાવિક અને અનિવાર્ય ધર્મો છે. જગતના બધા પદાર્થો-ક્રમાનુક્રમે રૂપાંતર પામવાના જ છે. પદાર્થમાત્રનો એ ધર્મ છે અને જેનો ધર્મ જ નાશ પામવાનો છે, જેનું લક્ષણ જ સંયોગ અને વિયોગનું છે તેને માટે ખેદ થવો એ તો પરમાત્મા પ્રત્યે ઓછી શ્રદ્ધાનું પરિણામ છે. દરેક પ્રસંગે મનની સમતા (Balance),

સાગર - જીવન અને કવન

ખરાખર રાખવી અને મનને ક્ષુભિત ન થવા દેવું એ જ પરમાત્મા પ્રતિના પ્રેમનું અને શ્રદ્ધાનું પરિણામ છે. એમણે પોતાના પુત્રને જ્ઞાનનો અર્થ સમજાવતાં લખ્યું છે:

“ જ્ઞાનનું એ જ પરિણામ હોવું જોઈએ કે જીવન આખું શ્રદ્ધા એટલે પરમાત્મા ઉપરના વિશ્વાસ ઉપર જ રચાય અને બાહ્યમાં નિષ્કામયોગસંપન્ન ઉદ્ધવાસ અને પરમાત્મમહિમા અનુભવાય.”

મન હર્ષને પ્રસંગે ઉભરાઈ ન જાય અને ખેદને દુઃખદ પ્રસંગે ક્ષુભિત ન થાય એ જ મનુષ્યની ખરી કેળવણી છે. આટલા માટે જ શ્રી કૃષ્ણ એક પ્રસંગે અર્જુનને ઉદ્દેશી છે સમત્વં યોગ ઇચ્છતે । (Equilibrium is Yoga.)

સામાન્ય રીતે મનુષ્ય પ્રારબ્ધને ફેરવી ન શકે પણ પ્રારબ્ધ સંસ્કારે જે બનાવ બને તેની અસર પોતાના ઉપર કેટલી થવા દેવી એ બાબતમાં તે પોતાના મનને તો જરૂર જ કેળવી શકે અને મનને એવી કેળવણી મળે એટલા માટે જ દુઃખના અને મુશ્કેલીઓના પ્રસંગોની પણ મનુષ્યજીવનમાં જરૂર છે.

કેળવણીની બાબતમાં શ્રી ‘ સાગર ’ લખવા - વાંચવાને હમેશાં ગૌણ સ્થાન આપતા. એ કહેતા કે નિશાળોની કેળવણી ગમે તેવી હોય તો પણ એ કેળવણી છે એવું માનવું જ શું કરવા ? એ તો ફક્ત લખતાં વાંચતાં શીખવવાના ચરખા જ છે. બાળકો ત્યાં તો માત્ર યાંત્રિક લેખનવાચન જ શીખે. એથી વધારેની અપેક્ષા ન રાખી શકાય. એમના ગુણસંસ્કાર ઘડવાનું કામ એમનાં માબાપોનું જ છે. એની જવાબદારી એમના સિવાય બીજા કોઈની જ નથી. નિશાળોના ચરખા બાળકોને લખતાંવાંચતાં શીખવે,

પણ વસ્તુવિચાર અને વસ્તુવિવેક શીખવવાનું કાર્ય એમના જન્મદાતાએનું જ છે. બાળકેના આત્મામાં રહેલી દિવ્યતાનું પ્રકટીકરણ શી રીતે થાય, ઐહિક અને આસુષ્મિક હિત શી રીતે અનુભવાય, ખડું સુખ કેમ થાય અને મનુષ્યની જિન્દગાનીમાં આવીને શરીરયાત્રા સર્વોત્તમ રીતે શી રીતે પૂરી કરવી ? આ બધા પ્રશ્નો એનામાં ઉત્પન્ન થાય અને એ જાતે જ એ પ્રશ્નો ઉકેલવાની શક્તિ મેળવે એ સાટેની બંધી જ જવાબદારી બાળકેના માઆપેની છે.

હાલની કેળવણીની યાંત્રિકતા વિષે બોલતાં એમણે કહ્યું છે:—

“ હાલની કેળવણીમાં પ્રકૃતિને ઘડવાની જેટલી શક્તિ હોય તેના કરતાં મારામાં કંઈ યોગી શક્તિ નથી. નિશાબોની કેળવણી ઉપર હું આધાર જ શું કરવા ‘રાખું’ ? એ તો એક ‘ મશિન ’ છે— તે લખતાં, વાંચતાં ને વાતો કરતાં શીખવે — ભલે શીખવે — હું એથી હઠાર થઈું ઉમદા શીખતી શકું છું. એ કેળવણીની ખરાબ અસરો થવા નહીંપામે એ માઆપના હાથમાં છે — જે માઆપ ચેતાની જાતને ચહાવાનું છોડી દે અને બાળકને ખરી પ્રીતિથી ચાહી શકે તો. ”

૪. સ. ૧૯૧૬-૧૭ થી શ્રી લલિતજી શ્રી ‘ સાગર ’ના બહુ જ નિકટના પરિચયમાં હતા. લલિતજીને શ્રી ‘ સાગર ’ પ્રત્યે પૂર્ણ પ્રેમ અને માન બન્ને હતાં અને શ્રી લલિતજી શ્રી ‘ સાગર ’માં એક ભવ્ય અને પ્રતિભાશાળી સન્તનું દર્શન કરતા. શ્રી લલિતજીની જીવનભાવના — સમાજસેવાની; જ્યારે શ્રી ‘ સાગર ’નું હૃદય એકાન્તિક ભક્તિને ચાહનાર. આમ હતાં

સાગર - જીવન અને કવન

એક લંબાણુમયી પત્રદારા, જનસેવાની શ્રી લલિતજીની ભાવનાને પ્રશ્ન શ્રી ' સાગરે ' એમની સાથે ચર્ચ્યો છે.

પોતે એ પત્રમાં શ્રી લલિતજીને જણાવ્યું છે કે સફલ લગ્ન-સ્નેહની સીતારામની, યાજ્ઞવલ્ક્યની અને મૈત્રેયીની તેમ જ વસિષ્ઠ અને અરુન્ધતીની ભાવના બેશક અતિ ઉચ્ચ છે. એ ભાવના કર્મયોગની છે, અને જેણે આ જીવનમાં જ જમાનાની સાથે ચાલીને પરમપદની પ્રાપ્તિ અનુભવવી છે તેને માટે આ ભાવના પરમ રમણીય છે; અને એ ભાવના જ્યાં સુધી પૂરામાં પૂરા બળથી, પૂરામાં પૂરી પવિત્રતાથી અને પૂરામાં પૂરા ઊંડાણમાંથી આવેલી નથી હોતી ત્યાં સુધી ભાવના ભાવના જ રહે છે અને એનું બાહ્યાંગ સુંદર દેખાવા છતાં એના અંતરંગનો કશો સ્વાનુભવ થતો નથી. જનસમાજની સેવા અને સંસારની સુધારણા ચહાનાર દરેકે નસેનસમાં ગીતાના જ્ઞાનને રેડી દેવું જોઈએ. માત્ર ભાષણો કરવાથી, કીર્તનો કરવાથી કે લેખો લખવાથી એ ભાવનાની સિદ્ધિ થતી નથી; કારણ કે, જનસમાજની સેવા કરવાની ભાવના જો ' સાચે-સાચી હોય તો એ ઊંડાણમાંથી આવેલી હોવી જોઈએ; એટલું જ નહીં પણ સ્વાર્પણનું તત્ત્વ જો એ ભાવનાનું જનક અને પોષક છે તે હૃદયમાં પૂરેપૂરું વણાઈ ગયેલું હોવું જોઈએ.

આ ઉપરાન્ત, હાલનાં વર્ણસંકર લગ્નો અટકાવવાં જોઈએ. યાજ્ઞવલ્ક્ય ને મૈત્રેયી તથા સીતા ને રામ જેવાં દંપતીઓ હાલ કેમ નથી ? આર્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે જ લગ્ન કરનારાઓ લગ્ન કરે એ પણ આ ભાવનાની સિદ્ધિ માટે જરૂરી છે. મૂળને પકડવું જોઈએ, તો જ કાર્યસિદ્ધિ થાય.

આ પ્રમાણે આ પ્રશ્ન ઉપર શ્રી સાગરે પોતાના વિચારો

વિચારક તરીકે શ્રી 'સાગર'

દર્શાવ્યા છે. જનસેવાની ભાવના વિષે એમણે શ્રી લલિતજી સાથે આ પ્રમાણે ચર્ચા કરી છે એ ખરું; પણ પોતે તો કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ એ ત્રણેને એક જ બ્રહ્માનુભવનાં વિવિધ અંગો જ માને છે.

શ્રી સામરના હૃદયનો એક ભક્તિમાર્ગ તરફ વિશેષ ઢળેલો હતો. પોતે લખ્યું છે:

“હું અસલમાં તિલક, પાલ, જિહવા અને એવા ભાષ્યોના દેશનો રહેવાસી નથી; પણ, કપીર, અખાજી, મીરાં, નરસિંહ, હાફિઝ અને એવાઓના દેશનો રહેવાસી છું. કર્મયોગ કરતાં ભક્તિયોગ તરફ મારા હૃદયનો એક વધારે ઢળેલો છે, અને તેથી કાલાં અને શાંણાં માણસોના કરતાં ઘેલાં માણસોની સાથે હું વધારે હળી જઈ શકું એવી ખાસીયત થઈ ગઈ છે.”

દેશ સુધારક અને આત્મ સુધારક — એ બંનેનાં નિશાન બિન્ન હોવાથી એમના કર્તવ્યપંથ પણ જુદા જ હોઈ શકે એ વાતનું પણ શ્રી 'સાગર' બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. એઓ કહે છે કે:

“દશ્ય સંસારને અને પરિવર્તનશીલ વ્યવહારોને મહત્ત્વ આપનાર સુધારકને દેશકાળને અને સ્થિતિને અનુરૂપ જ મર્યાદામાં રહીને જીવન ગોઠવવું જોઈએ અને અદશ્ય પણ અનુભવગમ્ય અને નિત્યના તેમ જ પ્રકૃતિ પરના પ્રદેશના નિવાસીને દેશ, કાળ અને સ્થિતિથી એપર્વા રહીને, એમને પ્રલોભનો ગણીને, એમની અવગણના સુધાં કરીને અંદર ને અંદર આગળ વધવાનું આત્મી બળ યાને બેશુમાર પુરુષાર્થ જોઈએ. એકમાં બહુમુખી દૃષ્ટિ જોઈએ; ખીજામાં

સાગર - જીવન અને કવન

તો બહુમુખી દષ્ટિનો લય કરીને દેવળ જ આન્તરમુખી દષ્ટિ જોઈએ. એકમા મન, વાણી અને કર્મ સદા પ્રવૃત્ત જોઈએ અને બીજામાં મન, વાણી અને કર્મનો લય કરવાની મહાન વીરતા જોઈએ. ”

“ એક દેશ એવો પણ છે કે જ્યાં આ વીસમી સદીની બધી ચળકતી પ્રવૃત્તિઓ માત્ર બચ્ચાંના રમકડા જેવી જ લાગે છે અને ખરેં તો એ છે કે એ સાચા દેશમાં કાયમનું ધર સ્થાપ્યા વિના મનુષ્ય ખુદ પરમાત્માના ખોળામાં બેસવાને પાત્ર કદાપિ થઈ શકતું નથી. ”

એકવાર શ્રી ‘ સાગર ’ના એક મિત્રે એમને લખેલું કે દેશના ભણેલા ભાઈએને ખાવાઓ જ ભારે પડે છે. એના જવાબમાં શ્રી ‘ સાગરે ’ જણાવ્યું કે પશ્ચિમની બહુ કલાકેળવણીએ જે દેહરખી દષ્ટિ આપી છે તેનું જ એ પરિણામ છે. આર્ય ગૃહસંસારને નિયમન આપનાર મનુ ભંગવાન અને બ્રહ્મર્ષિ યાજ્ઞવલ્કય જેવા દેખાઓ તો અતિથિ દેવો મઘ ! એ શ્રુતિ-વચનને અવલંબે છે. પ્રત્યેક આર્ય ગૃહસ્થાશ્રમીની ફરજ જ છે કે એણે નિત્ય કોઈ બ્રહ્મચારીને, વાનપ્રસ્થને કે સંન્યાસીને ભોજન જમાડીને પછી જ જમવું જોઈએ અને એવું આતિથ્ય પૂજન કર્યા વિના જે ગૃહસ્થાશ્રમી દંપતી માત્ર પોતે જ પેટ ભરે છે તે પશુઓ અને પંખીઓ કરતાં કશું વધારે કરતાં નથી. પશ્ચિમથી આવેલી કેળવણીએ દેશની આ આર્ય દષ્ટિ નાબૂદ કરીને તકલાદી અને દેહરખી દષ્ટિ આપણા દેશમાં દાખલ કરી છે અને તેને પરિણામે માત્ર સ્વઆતંદ્ર અને જાતનું સુખ ને જાતની સગવડ જ આપણાં કુટુંબો જોઈ શકે છે અને એથી

આગળ વધે તો ઐદિક અને ભૌતિક જાગૃતીની જરા વધારે વિચારણા કરી શકે છે. આધ્યાત્મિક વિચારણા કરવાનું તો આ કલિયુગમાં કોઈ વિરલ આત્માને જ મળે છે.

ધોર કલિયુગનાં લક્ષણોનો સમીક્ષા કરતાં શ્રી ' સાગરે ' ભવિષ્યમાં લખ્યું છે કે:

“ હજી આથી પણ વિચિત્ર વખત આવશે અને નાશવંત પદાર્થો માટે જ લડી મરનારાઓને મહાત્માઓ કહેવામાં આવશે, એમનો મહિમા ગવાશે અને અદૃશ્ય પણ સ્વાનુભવગમ્ય આત્મતત્ત્વ માટે જીવન જીવનારાઓની ગણતરી એવકૂફોમાં થશે અને ભૌતિક પદાર્થોને જ શ્રેષ્ઠ ગણાવનારાં શાસ્ત્રો રચાશે અને એવો પણ વખત આવશે કે મનુ ભગવાન જેવા દૃષ્ટાઓની ભૂલો કહાડીને તેના ઉપર ટીકાઓ થશે અને આંધળાઓ પોતાને દેખતાઓ કરતાં પણ વધારે ઉજ્જવલ દૃષ્ટિવાળા તરીકે સિદ્ધ કરવાને પ્રયત્ન કરશે અને એવો અધિકાર વ્યતીત થઈ ગયા પછી જ સાચો જ્ઞાનપ્રકાશ સ્વીકારાશે. ”

શ્રી ' સાગરે ' ઐદિક તેમજ આધુનિક જીવનના આવા અનેક અગત્યના પ્રશ્નો ઉપર વિચારણા ચલાવી છે એટલું જ નહીં પણ સૂક્ષ્મ જીવનદૃષ્ટિ સાંપડતાં, એમણે ગૃહજીવન, સમાજજીવન, ઐદિકજીવન, આધ્યાત્મિકજીવન તેમજ રાષ્ટ્રજીવન ઉપર સ્પષ્ટ વિચારો અને સિદ્ધાન્તો આપ્યા છે. શ્રી ' સાગર 'નું લગભગ તમામ પદ્યસાહિત્ય પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે; પરંતુ એમનું ગદ્યસાહિત્ય જેમાં આ બધા પ્રશ્નોની વિચારણાઓ બહુ વિસ્તારથી કરવામાં આવી છે તે પ્રસિદ્ધ થયું નથી. શ્રી ' સાગર ' એક પ્રભાવશાળી

સાગર - જીવન અને કવન

ગદ્યલેખક તેમજ સમર્થ વિચારક હતા એનો પણ સખળ પૂરાવો આ ગદ્યસાહિત્યના પ્રકાશન પછી ગૂજરાતને મળી રહેશે.

ઇ. સ. ૧૯૧૩ થી એમના જીવનના અન્ત સુધીના શ્રી 'સાગર'ના પત્રો, પ્રભુકૃપાથી સોઘાંત જળવાઈ રહ્યા છે, કારણ કે એઓ જે કંઈ પત્ર કોઇને લખતા તેની સાઘાંત નકલ હમેશ અચૂક પત્રરેષા (Letter - Book) માં રાખતા. ઇ. સ. ૧૯૧૨ થી ઇ. સ. ૧૯૧૫ સુધી પોતે હિમાલયમાં રહ્યા ત્યાં પણ એઓ પોતાની પાસે ઓરિયન 'લેટરબુક્સ' અને નકલને માટે ખાસ સાહી (Copying ink) રાખતા; જેથી કરીને જ એમના જીવનપ્રસંગોના અંકેડાઓ યથાનુક્રમ ગોઠવી શકાય છે. એમના કેટલાક પત્રો તો ચાળીસ - પચાસ પાનાં સુધીનાં લાંબા છે અને જે જે વિષયો ઉપર લખાયા છે તે તે વિષયો ઉપર જાણે કે સ્વતંત્ર વાર્તિક લખાયું હોય એમ લાગે છે. 'મુમુક્ષુવિચારણા', 'સ્ત્રીપુરુષવિચારણા', અને 'સનાતન ધર્મવિચારણા' મૂળમાં તો મુમુક્ષુજનોને ઉદ્દેશીને લખાયેલા પત્રો જ છે; પરંતુ પાછળથી આ પત્રો સ્વતંત્ર પુસ્તકો તરીકે છપાવવામાં આવ્યા હતા.

દૂંકામાં, વાચકને શ્રી 'સાગર'ની વિચારક તરીકેની મહત્તાને જાણ્યા આ પ્રકરણમાં ચર્ચેલા પાંચસાત સામાન્ય સુદાઓ ઉપરથી આછોઅધુરો જ આવી શકે. એમનું વિશાળ પત્રસાહિત્ય બહાર પડ્યા પછી જ ગદ્યલેખક તરીકેની તેમજ વિચારક તરીકેની એમની મહત્તાનો સંપૂર્ણ જાણ વાચકને આવી શકે. તથાકના ભવિષ્યમાં એ કાર્ય થાય અને શ્રી 'સાગર'ની સળંગ અધ્યાત્મવિચારસરણી ગૂજરાત સમક્ષ સંરળ ભાવવાહી ગદ્યમાં એમના જ શબ્દોમાં મૂકી

વિચારક તરીકે શ્રી ‘સાગર’

શકાય એવી ભાવના વ્યક્ત કરીને આપણે શ્રી હરિનામની મહત્તા દર્શાવતાં શ્રી ‘સાગર’નાં દૃઢ આત્મવિશ્વાસ્યુક્ત વચનોમાં જ આ પ્રકરણ પૂરું કરોશું:

“ શ્રી હરિ વિના બીજું કોઈ કંઈ કરી શકે એમ નથી, અને શ્રી હરિના નામમાં ઘેઝાં થયેલાંને સાચાનો વિચાર કરવાને પળતી યે કુરસદ નથી. કોઈ કોઈનું હિત કરી શકે એમ છે જ નહીં. આખી દુનિયા બિખારી છે. માત્ર શ્રી હરિનું નામ જ મહા ધન છે અને જેણે સૂતાં, ઉઠતાં, ખેસતાં તે હરદમ એના જ રટણની કમાણી કરી છે તે જ ધનવાન છે. ”

શ્રી ' સાગર 'નું કાવ્યસાહિત્ય

જયન્તિ તે સુકૃતિનો રસસિદ્ધાઃ કવીશ્વરાઃ ।

નાસ્તિ યેષાં યશઃકાચે જરામરણજં મયમ્ ॥

મર્ત્યદરિ:

દીવાને સાગર દશ્વતર ૧ - ૨ ના કર્તા શ્રી ' સાગર ' કવિ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. સાક્ષર, વિવેચક કે ક્લિષ્ણુ તરીકે પણ સાહિત્યની આલસને તેમની સારી પિછાન છે; છતાં સમાજનો ઘણો મોટો ભાગ તેમને એક સુશી સન્ત કે મેહાત્મા માને છે, અસ્તુ. જ્યારે એક જ વ્યક્તિની અનેક વિશિષ્ટતાઓ હોય ત્યારે એમ જ બને એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ જ્યારે વ્યક્તિના બાહ્યજીવન અને આંતરજીવનની એકરૂપતા ભક્તિ જેવા સર્વોપરિ ધ્યેયમાં પરિણમે છે, ભક્તિ જ સમગ્ર જીવનનું કેન્દ્ર બને છે ત્યારે જીવન અને કવનની તદ્રૂપતા પણ જોઈ શકાય છે. “ મનસ્યેકં વચસ્યેકં કર્મણ્યેકં મહાત્મનામ્ ” એ કથન 'પ્રમાણે શ્રી ' સાગર 'ની ઉપર્યુક્ત વિશિષ્ટતાઓમાંથી એક સર્વાંગસુંદર, ભવ્ય વ્યક્તિત્વ ઉદ્ભૂત થાય છે, જે વ્યોમવિહારી ભારુકરની જેમ અખિલ જગતને અજવાળે છે. એમનું સર્વ સાહિત્ય ભારવન્ત, ભવ્ય અને રમ્ય છે, અદ્ભુત અને અતેજ છે; કેમ કે એમાં કેવળ પાણ્ડિત્ય નથી, દંભ નથી, પણ સ્વાનુભવના ઉદ્ગારો છે, દર્દ છે, પ્રેમ છે, ભક્તિ

છે, આત્માનું ઉર્ધ્વપ્રયાણ અને પ્રગતિ છે, ધ્યેયપ્રાપ્તિનો આનંદ અને ઉદ્ધાસ છે.

આપણા ગુર્જર સાહિત્યના નભોમંડળમાં અનેક ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને નક્ષત્રો ચમકી રહ્યાં છે. તેમાં શ્રી 'સાગર'નું ચોક્કસ સ્થાન વાસ્તવિક રીતે તો કોઇ સમર્થ, અન્તઃદૃષ્ટા વિવેચકે નિર્ણય કરવું ઘટે, અને અંદરથી બેલનારની કવિતા માટે એવી તાત્ત્વિક કે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિની જ આવશ્યકતા છે, તથાપિ સાહિત્યની સર્વમાન્ય દૃષ્ટિએ - વિક્ષત્તાની કે કવિત્વની દૃષ્ટિએ પણ શ્રી 'સાગર'ના સહજ મન્યનમાંથી પણ અમૂલ્ય રત્નો સાંપડ્યા વિના રહે તેમ નથી. કારણ સ્પષ્ટ જ છે. શ્રી 'સાગર'ની સાહિત્યસેવા - નિર્જરણીનું ઉદ્દભવસ્થાન તેમનું હૃદય છે - હૃદયના કોમળ ભાવો છે, સમય જીવન છે. આમ હોવાથી એમની કવિતા સ્વયંભૂ છે, સ્વાભાવિક છે, અને તેનું લક્ષ કંસિક આત્મોન્નતિકાર પરમોત્તમપ્રાપ્તિ છે. આમ છતાં, જીવનની યુવાવસ્થાના ક્રમમાં સમાજસેવા - જનસેવાની ઉચ્ચ ભાવના પણ શ્રી 'સાગર'ના હૃદયમાં ઉદ્ભવેલી, અને એ કર્તાવ્ય પણ એમણે થોડો સમય કેટલું. તેનું નિરૂપણ પણ તેમની કવિતામાં સ્થળે સ્થળે દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

આપણા સાહિત્યમાં આદિ કવિ નરસિંહ મહેતા અને ભક્તિ-મૂર્તિ મીરાંબાઈ ભક્તકવિ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યાં છે; દયારામે શ્રી કૃષ્ણભક્તિમાં વિહાર કર્યો છે; અખાજીએ વેદાન્તના ગૂઢ જ્ઞાનને કવિતામાં ઉતાર્યું અને ભક્તિના દંભી બાહ્યાચારો ઉપર પ્રગલ્ભ પ્રહારો કર્યા; તેમ જ ધીરા ભક્તો વૈરાગ્ય અને ભક્તિને પ્રાધાન્ય આપી ભજનો અને કાશી દ્વારા સમાજમાં ભક્તિનો પ્રચાર

સાગર - જીવન અને કવન

કર્થો. એ પ્રાચીન યુગ ભક્તિનો યુગ હતો. તે પછી મસ્તકવિ બાલાશંકર, મણિલાલ નલુભાઈ અને 'કલાપી' એ પ્રકારાન્તરે - સુશ્રીઝમ દ્વારા એ જ ભક્તિમાર્ગે - સનમના રાહે પ્રયાણ કર્યું છે. શ્રી 'સાગર'ની કવિતામાં પણ આ કવિત્રિપુટીનું ઘણું સામ્ય છે; કારણ એ એ જ સનમના રાહદારી છે, તથાપિ નરસિંહ - મીરાંની પ્રેમભક્તિ, અખાજનું વેદાન્તજ્ઞાન, ધીરાનો વૈરાગ્ય અને તેનું આત્મજ્ઞાન, કવિ બાલાની મસ્તી અને મણિલાલનું તત્ત્વજ્ઞાન તથા 'કલાપી'નો ધૃશ્ક - એ સર્વનું યુગપદ્દર્શન, જે શ્રી 'સાગર'ની કવિતામાં સહજ થઈ શકે છે, તે વર્તમાન કવિતા સાહિત્યનો દરિયો ડહોળતાં, મહાશ્રમે પણ અન્યત્ર ક્યાં થઈ શકે તેમ છે ?

શ્રી 'સાગર'ની કવિતા અને ભક્તોમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ છે, પણ તેમણે ભક્તિને જ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. તેમની સુશ્રીઝમની ગઝલોમાં પરમાત્માનો વિરહ, પરમાત્મૈક્યની તીવ્ર પિપાસા, કવચિત સ્વાનુભવના આનંદની મસ્તીનું દિવ્ય ગાન છે. આમ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યનો ત્રિવેણીસંગમ એમની કવિતામાં દૃશ્યમાન થતો હોવાથી, શ્રી 'સાગર'ને કવિ કહેવા કરતાં સંત અથવા અવધૂત કહેવામાં વધુ ઔચિત્ય છે. માત્ર સાહિત્યની જ દૃષ્ટિથી તેમના સમગ્ર સાહિત્યની વિસ્તૃત સમાલોચના આ સત્ય સ્પષ્ટ કરશે; પરંતુ આ જીવનચરિત્રના ગ્રન્થમાં તે માટે સંપૂર્ણ અવકાશ ન હોય, તેથી તેમના નીચેના કાવ્યગ્રન્થોનું વિહંગાવલોકન કરીને સંતોષ માનીશું:—

(૧) થાકેલું હૃદય (ખંડકાવ્ય)

(૨) દીવાને સાગર

(૩) દીવાને સાગર - દક્ષિણે બીજું.

શ્રી ' સાગર 'નું કાવ્યસાહિત્ય

કોઇ પણ સુંદર કાવ્યનો આત્મા રસ છે. છંદ, પ્રાસ, કલ્પના વગેરે તેનાં બાહ્ય વસતો છે - અલંકારો છે. શ્રેષ્ઠ કાવ્યમાં બાહ્યાડ્ગ અને અન્તરંગ સર્વમાં ગુણવત્તા હોય છે. પ્રથમ આપણે બાહ્યાડ્ગ - કવિત્વની દૃષ્ટિએ શ્રી ' સાગર 'ની કવિતા નિહાળીએ અને પછી તેમાં રહેલાં આધ્યાત્મિક તત્ત્વોમાં પ્રપાત કરીએ.

યુવાવસ્થાના આરંભમાં લખાયેલું પ્રથમ ખંડકાવ્ય તે 'થાકેલું' હૃદય. આ ખંડકાવ્યમાં કવિતાનો ક્રમિક વિકાસ થતો જણાય છે. રથજે રથજે શ્રેષ્ઠતા પણ અવલોકી શકાય છે. એ કાવ્યના ધ્યેય - સ્નેહજીવન - વિષે ' પ્રેમયોગ ' પ્રકરણમાં કહેવાયું છે એટલે આપણે એમાં જોડા નહીં ઉતરીએ. માત્ર કાવ્યત્વની દૃષ્ટિએ જ એનું મૂલ્યાંકન કરીશું. કેટલાંક અવતરણો નીચે આપીએ છીએ:—

(૧) સંધ્યા સમે પશ્ચિમમાં ઝોાછી કરી રવિ ઉગ્રતા,
દેખાય થાકેલો ઉભો નગરાજ પર છેટે જઈ;
છાંટી જતો કંઈ કેસરી કંઈ રક્તરંગી કર થકી,
ને વ્યોમમાં ચળકાવતો મનહર ગુલાબી તેજને.

x

x

x

(૨) જે બાબુ વિધ વૃક્ષ હાર દિસતી સંરક્ષવા પંથીઓ,
જાણે શસ્ત્ર સજ્જ ઉભા કુદરતી કે દિવ્ય એ સૈનિકો.

(૫. ૧)

x

x

x

(૩) ઝિંદગી ! ઝેર તહને ભાવે !
દીપક શું બળતો ખૂઝાવે ? ઝિંદગી૦

સાંગર - જીવન અને કવન

જે દીવો સહજે બળે, જેનું મૂલ્યે અમૂલ્ય,
તે કુંકે ખૂઝાવવો, એ ભયકારક ભૂલ ! ઝિંદગી

(પૃ. ૧૮)

x

x

x

પહેલાં એ અવતરણોમાં અનુક્રમે સૂર્યાસ્તનું તથા વૃક્ષોનું
કલ્પનાયુક્ત વર્ણન છે. વૃક્ષોને સૈનિકો કલ્પવામાં સજીવારોપણ
અલંકાર છે, ને કલ્પના સુસંગત છે. ત્રીજા અવતરણમાં કવિ
ઝિંદગીનું રહસ્ય ઉઠેલવા મથે છે, અને પ્રૌઢ જ્ઞાનીનો નિર્ણય
બહિર કરે છે.

સરખાવો:—

જે દીવો નવ ઓલવાય કદિ તે કૂંકે ન ખૂઝાવવો.

[મહાત્મા મૂળદાસ - ‘ કલાપી ’]

આગળ વધતાં કવિ રાત્રિનું વર્ણન કરે છે:—

રે, શ્યામ તું તિમિર ઘોર તણી જનેતા !—

તેં પ્રાથર્યો જગપરે ઘન મોહમાહ,

ઘેરાયું ઘેન મહીં વિશ્વ ધરી પ્રમાહ.

તથા

રે ! રાણી, શાણી બની, શાન્તિ ધરી નલે જો !

નાસે ફિકાં સુખ કરી તુજ સૈનિકો, જો !

(પૃ. ૨૭)

ઉપરનાં અવતરણોમાં કલ્પનાનાં રુચિર ઉદ્ઘટનો છે, તત્ત્વ-
જ્ઞાનનો ઝોક છે, અલંકારો પણ છે; જે વાંચતાં જ સુગમ્ય થાય

છે, અને ભાષાની સરળતા ભાવને વિશદ કરે છે. “ થાકેલું હૃદય ”
એ ખંડકાવ્યમાં ફેટલાંક મનોરમ ગીતો પણ છે, જેમાંનું એક
‘ ચંદ્ર ’ વિષે છે, તેમાંથી નીચેની પંક્તિઓ ઉતારીએ છીએ:—

ચંદ્રમા ! સરસ દીપ ગગનમંદિરે !
વિમલ, શાન્ત, શીતલ, રમ્ય, ધવલ શો ઉંચે !
ઉંચે જ્યોત્સનામાં વસે !

રજનીપતિ, નવલ નૃપતિ તિમિરને ચીરે !
વિધુ તિમિરને ચીરે !
વિમલ આછી નીલી નીલી મુદિર મંડળી દિસે !
અહા ! સત્સુધા ઝરે ! ચંદ્રમાં

વિભાવરી ! દિવસ સમી, મધુર શી રમે !
રજની મધુર ઉજ્જવલે !
મન્દ મન્દ, સહ સુગન્ધ, સમીર લહરીઓ વહે !
અહા ! શ્રમ ળધો હરે !

ઝંખી ઝંખી પંખી વિધુ ગાન શાં કરે !
મૃદુલ ગાન શાં કરે ! ચંદ્રમાં

x

x

x

આવાં અનેક સ્થિતિ વર્ણનોથી આખું ખંડકાવ્ય વિશ્લેષિત
કરેલું છે, તેમ જ કાવ્યના અંતરંગમાં પણ ગ્રેસનો ઉચ્ચતમ ભાવ
ભરેલો છે, જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો નિર્દેશ કરે છે. સમગ્રાવ
અને સદાનુકંપા — સાદાર્થ્ય એ મનુષ્યમાત્રનો અનિવાર્ય ધર્મ છે;

સાગર - જીવન અને કવન

એ કર્તવ્યનું ભાન કવિહૃદયમાં કેવું વિલસી રહ્યું છે ! જીઓઃ
પૃ. ૫૩:—

આપકાલે મદદ કરવી અન્યને એ જ નીતિ,
એ મોટી છે ફરજ સહુ યે વિશ્વના માનવીની.

x

x

x

પોતાનું છે જીવન સઘળું લોકકલ્યાણ કાર્યે,
એ મારાં છે પુનિત વચનો વારસામાં મળેલાં.

x

x

x

પોતાનું જો કંઈ શુભ ચહો તો કરો અન્યનું કે,
એવું બોધે વિબુધ જનસૌ, એ જ છે શાસ્ત્ર - આજ્ઞા !
એ પહેલો છે પરમ જરૂરી, એ જ સિદ્ધાન્ત મારો—

x

x

x

પ્રેમ એ જ ધર્મ છે, પ્રેમ એ જ સાચું જ્ઞાન છે, અને પ્રેમ
એ જ પ્રભુ છે, પ્રેમથી મોક્ષપ્રાપ્તિ - ઇશ્વરપ્રાપ્તિ છે, પ્રેમથી કોઈ
વસ્તુ મહાન નથી, એવો પ્રેમનો પ્રભાવ દર્શાવતી, પ્રેમમીમાંસાનું
સ્પષ્ટ અને સરળ નિરૂપણ કરતી - ‘ સ્નેહ સત્યોનું’ પણ સત
વગેરે પંક્તિઓ વાચકના હૃદયને કેટલું બધું હલાવી મૂકે છે ?
જીઓ. આ પુસ્તકનું પૃષ્ઠ ૫૧.

ભારતવર્ષની આધિદૈવિક સંપત્તિ નષ્ટ થવાથી જ આધુનિક
અવનતિ થઈ છે, તે જોઈ કવિ વિલપે છે:—

સીતારામના સ્નેહસદનમાં હેત હૈયે ઉભરાય;
કાળ ગયો વહી: ફૂટેણી થઈ રહી ! શા વિપરીત પલટાય !
જગાવો જ્યોતિ આ મહારાય !

સાગર - જીવન અને કવન.

આખા કાવ્યમાં માનવહૃદયના વિવિધ ભાવોનું કલામય નિરૂપણ છે, પ્રસંગો અને સ્થળોનું આકર્ષક, રચિત વર્ણન છે, અને છંદો-વૈવિધ્યને લીધે એ રચિતતા વૃદ્ધિ પામે છે. સ્નેહલગ્ન - આત્મલગ્નનો અશ્ન મુખ્યત્વે કરીને સુંદર રીતે ચર્ચ્યો છે.

દીવાને સાગર [કાવ્યોનો સંગ્રહ]

તેમાં ત્રણ તખ્તો છે. પ્રથમ તખ્તમાં સાહિત્ય, સમાજ અને રાષ્ટ્રની સેવાના યૌવનસુલભ ઉદ્દગારોનું તેમ જ આત્મલક્ષી કાવ્યોમાં પ્રેમ અને સહન, શ્રદ્ધા અને સહન તથા પ્રકૃતિ-સૌન્દર્યના દર્શનથી આનંદ - વગેરે ભાવોનું કવિત્વમય નિરૂપણ છે. જુઓ:—

જ્યાં નમ્રદેહો નિરખીઓ રસમસ્તરંગે,
જ્યાં પાન્થ, કાન્ત, મકરન્દ ધૂમે ઉમંગે;
આલાપી જ્યાં મધુર વાણી કેલાપી, કેલાન્તે,
જ્યાં સાક્ષરો ધ્રુવ સમા અચલિત રાજે!

જે વાણીમાં મહિયતે અતિ માન માન્યું,
તેને હું મંદમતિ કેમ કરી વખાણું?
જે વાણીમાં બુધજનો પ્રિયતા પ્રમાણે,
સ્હારી મતિ પરિમિતા તહીં શું વખાણું?

x

x

x

પૂજ્યપહાર ચદિ ખોડશ દિવ્ય લાવું!
પૂજા કરી નવલ પુષ્પ વડે વધાવું!

ધું મન્દબુદ્ધિ ! ઉર બદ્ધિત આશપાશે !

છે હૃદયસ્વપ્ન ! પણ પર્ણકુટી ન પાસે !

x

x

x

[દીવાને સાગર: ગૂંજરાતી ભાષા પ્રત્યુક્તિ]

ઉપરના અવતરણની પંક્તિઓમાં યુવાન કવિને ભારતીની
તેવા કરવાના કેટલા બધા કોડ છે ! છતાં તે દર્શાવવામાં પણ કેટલી
મધી વિનીતતા છે ? આ ઉદ્દગારે સાથે મહાકવિ કાલિદાસનો
ધ્રુવંશ કાવ્યના આરંભે દર્શાવેલો વિનય સરખાવી શકાય તેવો છે:—

મન્દ: કવિયશ: પ્રાર્થી ગમિष્યામ્યુપહાસ્યતામ્ ।

પ્રાંશુલમ્યે ફલે લોભાદુદ્વાહુરિવ વામન: ॥

[ચુવંશ: સ. ૧]

‘ કુદરતનું શિક્ષણ ’ કાવ્યમાં કવિ કહે છે:—

ઉભા આ ઉચ્ચ સહ્યાદ્રિખાલ !

સૂચવે કાલ ભાવિ, ભૂત, હાલ !

x

x

x

શૈલશૃંગે લીલુડા શૃંગાર !

દેવનો દિસે ગુપ્ત દરબાર !

પૃથિવી પર સ્વર્ગ સમા દેખાવ;

મનુજને દે મોંઘેરા લહાવ;

કુદરતે સત્ય, સ્નેહ ઉભરાય,

દયા, ઔદાર્ય, સમ્ય સૂચવાય !

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

નીલું આ મૃદુતમ ચારુ ઘાસ,
વાસ મૃદુતાનો ચારે પાસ !

પંખીડાં કોમલ ખેલે ખેલ !
આર્દ્રતાની શી રેલારેલ !

કરુણુતમ સુન્દર, દિવ્ય તમામ !
કલેશ, કાર્પણ્ય લેશ નહીં નામ !

પ્રભુ પ્રત્યક્ષ અહીં દેખાય !
પ્રકૃતિ - પુરુષ અભિન્ન જણાય !

x

x

x

અને,

ધન્ય ! પ્રકૃતિ ! ધન્ય ! ઓ માત !

સ્નેહનું સત્ય સ્વરૂપ સાક્ષાત !

અમે સહુ જગજન્તુ ખેલાન !

કુટિલ, ક્રૂર, મૂઠ, કૃપણ, નાદાન !

હૃદયના છેક જ શુષ્ક અબાણ !

કાષ્ટ કે લોહની મૂર્તિ સમાન !

સ્નેહ ચૈતન્ય પૂરો અમ પ્રાણ !

લગાડો આર્દ્ર તત્ત્વનું તાન !

x

x

x

પ્રકૃતિસૌંદર્યના દિવ્ય દર્શનથી માનવજીવનના સ્વા-
કાર્પણ્યાદિ ભાવોને વિસરી જઇને કવિ ઔદાર્ય, સંપ અને સ્નેહ

શિક્ષણ પામે છે, અને પરોક્ષ રીતે પ્રયોગે છે; અને એ જ ભાવ-
' દિવ્યજીવનની દિશા 'માં સત્વરે વિકાસ પામે છે:—

એ સૂચવે ' પરિધને નહીં રાખ સીમા,
' વિસ્તૃત ખૂબ કરીને સહતાં ચહો જા !
' પાડોશી જાગરણ રાત્રિ બધી કરે છે,
' તારે ન નિદ્રિત થઈ ભંધવું ઘટે છે.

ભૂખે મરે જન ખહણે ! તહીં જો જરાયે !
એને દીધા વિણ તને જમવું ન છાજે !
આ વિશ્વમાં સમજ તારું ન કાંઈ લેણું !
તારે સદા ય સહુને તુજ ઋણ દેવું !'

x

x

x

કેવળ કર્તવ્યની ખાતર નિઃસ્વાર્થ સેવા તથા સ્વાર્પણમાં
વિહરનાર કવિ ' જનસેવા એ જ પ્રભુસેવા છે — એ જ કર્તવ્ય છે. '
એમ બીજાં કાવ્યોમાં પણ પ્રતિપાદન કરે છે. ' ચેતનની પૂજા '
એ કાવ્યમાં પણ આ ભાવ દ્રવિત થાય છે. જુઓ આ પુસ્તકનું
પૃષ્ઠ ૩૬. હરિરેવ જગત્ જગદેવ હરિઃ વગેરે.

શ્રી ' સાગર ' એ વર્ષ સુધી ' મોઢ બ્રાહ્મણ ' માસિકના
તાંત્રી તરીકે જ્ઞાતિસમાજની સેવા કરેલી, તે દરમિયાન તેમના
માર્ગમાં વિપત્તિઓ આવેલી, અનેક વિધ્ને નડેલાં, છતાં એ
પરિસ્થિતિમાં પણ એમણે દૃઢતાપૂર્વક ગાયેલું કે:—

હૃદયના લોહીથી પાકા અમર લેખો લખી જાવું:
વિકટ આ સ્નેહસેવાના સહુના લોભિયા થાવું !

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન ।

ચહાવું શિર સાટે છે, સહેવું એથી યે વસસુંઃ
અને, એ બે બને ત્યાં તો પડે પ્રભુને ઝૂકી પડવું !

[દીવાને સાગર : રસ્તો]

સામાજિક સેવાનો માર્ગ હંમેશાં કર્કશ અને વિષમ છે,
એ સત્યનો અનુભવ સંસારસુધારકોને, સુધારક કવિઓને ભૂત-
કાળમાં થયેલો છે, અને વર્તમાનમાં પણ એ માર્ગ એવા ગરમ
છે. શ્રી ભર્તૃહરિએ યોગ્ય જ કહ્યું છે:—

સેવાધર્મઃ પરમગહનો યોગિનામપ્યગમ્યઃ ।

[ભર્તૃહરિઃ]

સ્વાનુભવરસિક કવિ હંમેશાં અન્તર્દૃષ્ટા હોય છે - આધ્યા-
ત્મિક પ્રગતિનો વાગ્ધ્રુ હોય છે. તેમનો માર્ગ જગજ્ઞનોથી ભિન્ન
હોય છે. જગજ્ઞનો અને ભકતોનો સનાતન વિરોધ ક્યારે
શમ્યો છે ? ભકત નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈનાં દૃષ્ટાન્તો મોજુદ
છે. શ્રી ‘ સાગર ’ ‘ અશ્રુયોગ ’ના કાવ્યમાં એવા જ વિરોધનો
નિર્દેશ કરે છે:

સંસારની વિષમથી ઘટના જ કેવી !
તેમાં ઠરાવી ન ઠરે પ્રીતિદૃષ્ટિ એવી !
વેપારી આ સકલ વિશ્વ ! શું સ્નેહ જાણે ?
કે ગૂઢ સ્નેહતણી ભક્તિ શું એ પિછાને ?

વૈરાગ્યની ભાવનાનાં ખીજ શ્રી ‘ સાગર ’ના હૃદયક્ષેત્રમાં ફેરે
ચીવંનના આરંભથી જ રોપાયેલાં હતાં, તેનો તેમના જીવનમાં ફેરે

શ્રી ' સાગર 'નું કાવ્યસાહિત્ય

કમે વિકાસ થતો ગયો છે એ એમની જ કવિતાના સૂક્ષ્મ અભ્યાસથી દૃષ્ટિગોચર થશે. જુઓ:—

હું શિખરો કે અહીં અમરતા સ્થલને ક્યાં ચ છે ના !
જ્યાં મૂર્તિ ત્યાં ક્ષણિક સ્થિરતા ! ત્યાં ઉદામા શું મિથ્યા ?
આ સંસારે જીવન જનનાં કાળ માપી રહ્યો છે,
સંસારીનાં સ્મિત, રૂઢનનું હાસ્ય કેવું કરે છે !

(હીરાને સાગર : અતિથિ દેવદૂતને)

આવાં અનેક અવતરણો સહજ મળી શકે તેમ છે, તે ઉપરથી પ્રતીતિ થાય છે કે વૈરાગ્યનું બીજ અભ્યાસ, ચિન્તન - મનન અને એકાન્તિક જીવને સાધેલી આધ્યાત્મિક પ્રગતિના જલસિગ્ધ્યનથી પોષાઈ, સંવૃદ્ધ થઈ, અન્તે ભક્તિના મહાવૃક્ષમાં પરિણમેલું છે, તે તે ત્રીજા તત્ત્વક્રમાં આમેદ્દમ જોઈ શકાય છે.

‘ દિવજીવનને દારે ’ - એ કાવ્યમાં બ્રાહ્મી સ્થિતિની પ્રાપ્તિ માટે કવિ નવજીવનને દારે ઉભા રહી નવજીવનની ભાવનાનું સ્વાગત કરે છે - ચિરકાલની પોષેલી છતાં સુપુષ્ટ ભાવનાને જાત્રા કરે છે. જુઓ:—

મૃદુ હૃદયની જાગો જાગો મીઠી નવભાવના !
હૃદયવનની વાઘો વાઘો નવી કુમળી લતા !

x

x

x

ઉરગટવીમાં ઊંડું ઊંડું તપોવન સ્થાપવું,
અજબ ધૂનીએ જીપું જીપું નવું તપ તાપવું,

સાગર - જીવન અને કવન

તિમિરગઢ આ તોડી તોડી નવું ડગ માપવું,
નવીન થઈ જ્યાં ઝાંખી ઝાંખી, તહીં જ પ્રયાણવું.

x

x

x

સ્થલસમયનાં જૂઠાં જૂઠાં બધાં પડ ઊખડે,
નયનપડદા લેઘે લેઘે દીવાલ બધી પડે,
જગતભ્રમતાં જૂઠાં જૂઠાં ન તીર કશાં નહે,
નવીન નૂર કેં લાઘે લાઘે! નવી ગતિ સાંપડે!

હૃદયમાં પ્રેમ કે ભક્તિની નવીન ભાવનાનો હૃદય થતાં કવિ-
હૃદયમાં આવું પરિવર્તન થાય છે. સ્વાર્થ અને કૃપણ ભાવો નષ્ટ
થાય છે - જીર્ણ દિવાલો તૂટી જાય છે, અને પ્રગતિમાર્ગમાં
આગળ વધવાની ઇચ્છા તથા પ્રયત્નો થાય છે.

‘કલાપી’એ પણ એક સ્થળે સ્થૂણ બંધનની પાર આત્માના
ઉદ્ધવનની ભાવના વ્યક્ત કરી છે:—

શરીરપટનાં આત્મા માટે ન આવરણો ઘટે,
રસમય થતાં, આડા સ્થૂલો તણા પડદા ચડે;
જગત સઘળું નાતું નાતું, અનન્ત વિહારને,
પણ - રમતમાં ટૂંકી વાડે, દડા અટકી પડે.

સ્થલ સમયને છોડી ક્યાંએ ન દોડ ઉડી શકે,
ફડફડ થતી પાંખો માટે ન દાર મળી શકે.

શ્રી ‘કલાપી’ અને ‘સાગર’ ઉભય આત્મમાર્ગના પ્રવાસી છે;
ઉભય સ્થૂણ બંધનો તોડી આત્મવિદાર કરવા ઉત્સુક છે. ઉભયને
સ્થૂણથી નૃપિત નથી - સૂક્ષ્મ આત્મોદ્ધવન ઉભયને હૃદ્ય છે. શ્રી

‘કલાપી’ને એવી અતૃપ્તિથી નિરાશ થાય છે, પણ જ્ઞાનદષ્ટિથી તે સમાધાન કરી લે છે કે—

પણ અમરતા વિષયે સ્થૂલે કદિ નવ સંભવે,
અપલ પલમાં આત્માને ના કશી ચ મળ મળે.

(કલાપી : ભાવના અને વિશ્વ)

શ્રી ‘ સાગર ’ પ્રગતિમાર્ગમાં આવતાં વિદ્વાને ઉલ્લંઘી, આગળ વધે છે, જગતનાં તીરોને એ છુટ્કાં બનાવી દે છે, તે નિર્ભયતાથી ભાવના સિદ્ધ કરે છે. ઉપસંહારમાં તે કહે છે:—

દ્વિજજીવનના સાચા સાચા ઉરે અભિલાષ જ્યાં,
હૃદયરસ છે જ્યાં જ્યાં ત્યાં ત્યાં કહીં શમણાં રૂપ્યાં.

x

x

x

દીવાને સાગરમાં ફેટલાંક જીવનને સ્પર્શતાં કાવ્યો છે, જેવાં કે ‘ વાનપ્રસ્થ અગ્નિહોત્રીને, ’ ‘ નંદનક્ષેત્ર, ’ ‘ જંગલનો મિજ્જ-માન, ’ ‘ ખોવાયલું બાલક, ’ ‘ દિવ્ય બાલકનો જન્મ દિવસ, ’ ‘ નિમજ્જન, ’ ‘ મૂર્છના ’ અને ‘ એક મહાન ભૂલ. ’ ‘ વાનપ્રસ્થ અગ્નિહોત્રીને ’ મહત્ત્વનું કાવ્ય છે, અને રૂપકોથી પૂર્ણ છે. પ્રેમરૂપી અગ્નિનું પ્રતિષ્ઠાપન એ જ અગ્નિહોત્ર. એ યજ્ઞ અપૂર્ણ રહેવાથી તેનું સતત સ્મરણ કવિને કાવ્યની પ્રેરણા અર્પે છે. વિસ્તારથી કાવ્યના દરેક રૂપકને સમજાવવાનો તેમજ ઉપરનાં સર્વ કાવ્યોની વિસ્તૃત સમાયોચના કરવાનો અત્રે અવકાશ નથી. એ કાર્ય ભવિષ્યને માટે રહેવા દઇ, આપણે બાકીનાં ઉત્તમ કાવ્યો તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ:—

સાગર - જીવન અને કવન

‘ કલાપી ’ પ્રત્યે પ્રેમ અને માન વ્યક્ત કરતું “ મહાત્મા કલાપીના પ્રેમયોગી હૃદયને ” કાવ્ય કવિ શ્રી નાનાલાલની અપદ્ધા-ગદ્ય શૈલીનો નમૂનો છે. [જીઓ આ પુસ્તકનાં પૃષ્ઠ ૫૫-૫૭] “ દારામતીને ” - કાવ્યમાં પ્રાચીન પુણ્યક્ષેત્ર દારિકાની આધુનિક અવદશા જોઈ, આપણા સમાજની અવનતિથી કવિ ખિન્ન થાય છે. જીઓ:—

દેવી ! અહો દારામતિ ! હંતી પ્રેમપુણ્યપ્રભાવતી !
શ્રી આજ, હા ! સાગરતટે તુજ દામણી મૂર્તિ ખડી !

x x x
શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર તણાં, અહો !
એ પ્રેમધર્મ નિશાન ક્યાં ?
ક્યાં પ્રેમભીની ભૂમિ ક્યાં ?
ક્યાં આજ, હાય ગરીબડી !

ક્યાં સુરસરિત સમોવડી,
સોતસ્વિની સખી ગોમતી ?
મેલી અહીં આ દિસતી,
સાગર તણી શી વીરડી ? !

x x x
શું શારદા હજી છે અહીં ?
જહોં પ્રવાનને ય ગમે નહીં !
શી હે ત હી જી ઝૂં પ ડી !
શું એ વિભૂતિ વસે તહીં !

x x x

સાગર - જીવન અને કવન

માનવશરીરનું મન્દિર મળ્યું, અહા !

આતમને એણે ઉદ્ધારજો રે ! સહુ

માટીથી મોહી પડ્યાં લોહીનાં સંબંધી !

તેનાથી ચેતીને ચાલજો રે ! સહુ

x

x

x

ઠાઠડીમાં ગાંઠડી બાંધી લે બાન્ધવા,

તેના પહેલાં મરી જાણજો રે ! સહુ

સોડમાં સૂનારી તે છોડી દેનારી !

આવે તો તેડીને લાવજો રે ! સહુ

છેયાં છોકરડાં તો દોલત છે દેવની !

મૂકે નહીં તો મનાવજો રે ! સહુ

પ્રેમ એજ ધર્મ અને ધર્મ એજ પ્રેમ છે :

દમ બ દમ દીવાનાં પૂકારજો રે ! સહુ

દેહનો મોહ એ તો માયા જ, બાપલા !

સંસારીને એ સુણાવજો રે ! સહુ

x

x

x

[પ્રેમનું નિમંત્રણ]

પ્રથમનાં બે અવતરણોમાં સકરંજનને જોઈને તેની લાલી, મૌન વગેરે માટે કવિએ કલ્પનાઓ કરી છે, અને ‘ જૂઠા જ આલંકારિકા ’ એ કાવ્યમાં પરમાત્માનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ છતાં, તેના મુખ, હસ્ત, પાદ, નેત્ર વગેરેને કવિએ વિવિધ ઉપમાઓ આપે છે,

સાગર - જીવન અને કવન

‘ ગુરુદેવને ચરણે ’ એ કાવ્ય ‘ કલાપી ’ને ઉદ્દેશીને લખાયેલું છે; ‘ કલાપી ’ના ઇશ્ક, દર્દ અને પ્રેમમાંથી કવિને પ્રેમમાર્ગમાં નવી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઇ છે, અને શિષ્યનો આધ્યાત્મિક પ્રવાસ ગુરુ કરતાં ઘણો આગળ વધી ગયો છે, પણ ગુરુ પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા અને ભક્તિ સાચો શિષ્ય કેમ વિસારે ? એ ભાવો તો આત્મપ્રગતિમાં ઉપકારક છે, અમર છે. જીઓ:—

મહારાજ ! માફ જીવનજહાઝ આપ તારનાર છો:
ગુરુ દયાલ ! સુર કૃપાલ ! જીવ્યું જીતાડનાર છો. મહારાજ

x x x

ખાક છાંટી પક્ષઘાતીને મટાડનાર છો:
જીવાડનાર શબસમાન ! અજબ મંત્રકાર છો. ગુરુ દયાલ

હૃદયવૈદ ! આત્મવૈદ ! પ્રેમશાસ્ત્રકાર છો:
માટીમાંથી માનવી નવીન બનાવનાર છો. મહારાજ

x x x

અનન્ય ભક્તિ એકની ઉરે અપાવનાર છો:
પ્રેમપ્રહ્લજ્યોતિ હૃદયમાં બતાવનાર છો. મહારાજ

x x x

આધુનિક કવિઓએ સંક્ષિપ્તતાની કલા સાધી મુક્તકો વેળાં છે, તેવી જ રીતે શ્રી ‘ સાગર ’ પણ ‘ કાન્ત ’ અને ‘ કલાપી ’ના જોવાં ભાવવાહી અનેક અંજની ગીતો પણ લખ્યાં છે:—

x x x

(૧) વિશ્વવિહારી છું: બાંધી ન રાખો:
બુદ્ધી થતી મુજ આ મૃદુ પાંખો:

સાગર - જીવન અને કવન

તોડીને આત્માકાશમાં વિહરવાની અને વસુધૈવ કુટુંબકમળી વિશાળ ભાવના સિદ્ધ કરવાના મનોરથ કવિ વ્યક્ત કરે છે. ખીજા અવતરણમાં બુદ્ધિ જે અનેક તર્કો કરાવીને મનુષ્યના ચિત્તને પ્રભુને માર્ગે એકાગ્ર કરવામાં વિક્ષેપ કરાવે છે તેનો સંહાર કરવા - નાશ કરવા અને તેને બદલે હૃદયની પ્રત્યેક ભૂમિ પ્રભુથી ભરી દેવા કવિ પ્રભુને વિનવે છે. ત્રીજા અવતરણમાં કવિ મનુષ્યદેહની નશ્વરતાનું સૂચન કરીને પોતાના મનને આશ્વાસન આપે છે અને આકાશન તારકગણમાં એક નાની ' તારકડી 'નું સ્થાન અદ્ય જ હોય એ મનુષ્યનું જીવન અદ્ય છે, વિશાળ માનવસમુદાયમાં એની કશી કિંમત નથી અને તેથી ખોટી મહત્તા માની - મનાવીને દુઃખી થવાનો ખોલ સૂચવે છે.

હવે આપણે શ્રી ' સાગર 'નું ગઝલસાહિત્ય જોઈ ' દીવાન 'ના ખીજા તબક્કામાં તેમ જ ત્રીજા તબક્કામાં કાગળે ભાગ ગઝલોનો છે. એમાં ઉચ્ચ કવિતા સાથે ભાવના અને રસિ ભળેલાં છે. એ ગઝલો ઉપરથી જ - તેમની ગુણવત્તા ઉપરથી ' સાગર ' એક કામિલ શાયર છે, એમ સહજ સાબીત થઈ જ છે. ' સાગર ' કવિ છે, પણ તેથી વિશેષ તો એ ભક્ત છે. આશક છે - સૂરી સન્ત છે એમની ગઝલો દ્વારા સહજ લક્ષ્યમાં આવી જાય છે. ઇશકે મિઝાજ અને ઇશકે હકીકતના ભેદ પ્રભેદો તે ઉદ્દેશ છે. જુઓ:-

(૧) ન ભર હાં ! ' દારૂ અંગ્રેજી ! ' હસે સાકીની મયદા
મને નથી કોઈ પરહેજી - મગર - એ માલ રદ ! પા

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

તોડીને આત્માકાશમાં વિહરવાની અને વસુંધૈવ કુટુંબકમળી વિશાળ ભાવના સિદ્ધ કરવાના મનોરથ કવિ વ્યક્ત કરે છે. ખીજા અવતરણમાં બુદ્ધિ જે અનેક તર્કો કરાવીને મનુષ્યના ચિત્તને પ્રભુને માર્ગે એકાગ્ર કરવામાં વિશેષ કરાવે છે તેનો સંહાર કરવા - નાશ કરવા અને તેને બદલે હૃદયની પ્રત્યેક ભિમિ પ્રભુથી ભરી દેવા કવિ પ્રભુને વિનવે છે. ત્રીજા અવતરણમાં કવિ મનુષ્યદેહની નશ્વરતાનું સૂચન કરીને પોતાના મનને આશ્વાસન આપે છે અને આકાશના તારકગણમાં એક નાની ' તારકડી 'નું સ્થાન અદ્ય જ હોય એવું 'મનુષ્યનું' જીવન અદ્ય છે, વિશાળ માનવસમુદાયમાં એની કશી જ કિંમત નથી અને તેથી ખોટી મહત્તા માની - મનાવીને દુઃખી ન થવાનો ખોધ સૂચવે છે.

હવે આપણે શ્રી ' સાગર 'નું ગઝલસાહિત્ય જોઈએ. ' દીવાન 'ના ખીજા તબક્કામાં તેમ જ ત્રીજા તબક્કામાં ઘણો ભાગ ગઝલોનો છે. એમાં ઉચ્ચ કવિતા સાથે ભાવના અને રસિકતા ભળેલાં છે. એ ગઝલો ઉપરથી જ - તેમની ગુણવત્તા ઉપરથી પણ ' સાગર ' એક કામિલ શાયર છે, એમ સહજ સાબીત થઈ જાય છે. ' સાગર ' કવિ છે, પણ તેથી વિશેષ તો એ ભક્ત છે - આશક છે - સૂરી સન્ત છે એમની ગઝલો દ્વારા સહજ લક્ષ્માં આવી જાય છે. ધૃષ્ટે મિઝાજ અને ધૃષ્ટે લટીટીના ભેદ પ્રભેદોને તે ઉકેલે છે. જુઓ:-

(૧) ન ભર હાં ! ' દારૂ અંથેજી ! ' હસે સાકીની મયદાની !
મને નથી કોઈ પરહેજી - મગર - એ માલ રદ ! પાણી !

x

x

x

ન ગુસ્સે થા ! તું જા ઇરાન !
કરીશું ખાલી લાખ હુકાન !
' જુનો દારૂ ' અસલ દિલ્લન !
શીરાઝી રંગ મસ્તાની !.

[ન ભર, હાં દારૂ અંગ્રેજ !]

x

x

x

(૨) સલામ છે - સલામ છે - સલામ છે રે-
પેલી ' અંગ્રેજ ખાલી 'ને સલામ છે !

શોખી પીનારો પૂરો છું છતાં ય હો-
' દારૂ વિલાયતી ' હરામ છે રે ! પેલી૦

મારી માશૂક મને પાતી ' દારૂડી '
અસલી ' ઇરાની 'નું જામ છે રે ! પેલી૦

[સલામ છે !]

x

x

x

ઉપરનાં બન્ને અવતરણોમાં - પહેલી ગઝલમાં અને બીજી
ગેયકાવ્યમાં - ઇશ્કે મિઝાજ અને ઇશ્કે હકીકીનો ભેદ ' અંગ્રેજ
દારૂ ', ' અંગ્રેજ ખાલી ' ' વિલાયતી દારૂ ' અને ' જુનો
દારૂ ' - શીરાઝી દારૂ - ' અસલી ઇરાની જામ ' - એ રૂપકોથી
સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

શરીરઅતથા સ્વાભાવિક રીતે આરંભીને, તરીકતને ઉદ્ધાંધીને
શ્રી ' સાગર ' હકીકત અને મારિકત સુધી પહોંચી જાય છે;
આમ હોવાથી, સમગ્ર જીવનમાં અને તેથી જીવનના પ્રતિબિમ્બરૂપ

સાગર - જીવન અને કવન

તેમની કવિતામાં પણ તે ઇશ્કને - પ્રભુપ્રેમને જ મહત્ત્વ આપે છે; એ એમની કવિતાના અભ્યાસીને પ્રતીત થાય છે. શ્રદ્ધાની અચક્ષતા, સનમના વિરહની વ્યથા, ભક્તિમાં તન્મયતા અને કવચિત્ પ્રેમોન્માદઃ આ સર્વ ભાવો 'દીવાન'ને પાને પાને, કાવ્યે કાવ્યે પ્રકાશી રહે છે. ભક્તો પ્રભુવિરહની વ્યાકુલતા - 'દર્દ' સહે છે, પણ એ દિવ્ય સહનમાં તેઓ ઝઘાર આનંદ અનુભવે છે. એ દુઃખ સાંસારિક દુઃખો જેવું નથી. એ દુઃખ પણ દિવ્ય છે તે એ સહન પણ દિવ્ય છે. એ દર્દની દવા કે આશ્વાસનની ભક્તોને કશી જ ગરજ નથી. તેઓ તો એ દુઃખે જ સુખી છે, તે પ્રભુનામ સ્મરણમાં ને ભજનમાં જ અહોનિશ તદ્દલીન રહે છે. જુઓ:-

હું છું ખીમાર ! છતાં દવા કેઇ કશી કરશે નહીં !

મારી ખીમારીથી જરી કેઇ તમે કરશે નહીં !

શીરી વગર ફરહાદને ખીબુ અગર કયશે નહીં !

દિલ્દારની વાતો વગર ખીબુ કશું લવશે નહીં !

x

x

x

યૂસૂફ વગર માંદી ઝૂલેખા ! સાજ કરી શકશે નહીં !

નાહક હકીમ તખીબને, બાપુ ! ઇજન કરશે નહીં !

x

x

x

હું છો રહું ! મુજ અશ્મ આ કેઇ તમે લૂછશે નહીં !

દહોનાર છે મુજ ચાર ! જેનું નામ કે પૂછશે નહીં !

ખ્યારી ખીમારી મારી છે ! આહા ! ફિકર કરશે નહીં !

સાગર ખીમારે ઇશ્ક છે એ વાત વિસરશે નહીં !

[હું ખીમાર !]

આ ખીજ તખ્તકામાં ફેટલીક સુંદર ગઝલો છે:—

‘ ઇસા ! અર્જી કખૂલી લે ! ’, ‘ હમારું જહિરનામું ’,
‘ જોગીની ગઝલ ’ ‘ ફકીરી બાદશાહની ગઝલ ’, ‘ પધારો
પાદરી બાવા ! ’, ‘ કુલ ગઝલ મુફિફલ ’, ‘ ઇમરાઇલ ફિરિસ્તાને ’,
‘ ખીનને ફિર્યાદ ’, ‘ દર્ગાહ બસ મુજ કતલગાહ ’, ‘ મારી
સનમ ’, ‘ આજીજી ’ અને ‘ દિલને રંગ. ’ આ સર્વ ગઝલોમાં
પ્રભુપ્રેમની પ્રાપ્તિઅર્થે તન્મયતાના તથા વિગ્ધના કરુણાર્દ્ર, સ્વયંભૂ
ઉદ્ગારો છે. તેમાં જ્ઞાન અને સાચી ભક્તિનું પણ નિરૂપણ છે.
થોડાંક ઉદાહરણો:—

(૧) પધારો પાદરી બાવા ! પ્રભુની ભાખરી બાવા:
શરાબો પી લરી પાવા, નવી બેતો ગઝલ ગાવા !
× × ×
અનલહકના અનલભડકા ! જુઓ ! જ્યાં ત્યાં હવે જાગ્યા !
જવા બપી અંપલાવા ત્યાં, પધારો પાદરી બાવા.
નવા ચરે નવી વેદી ! નવું નવું જાગતું જ્યોતિ !
ફરી ફરી રૂબવું દરિયે ! નવું નવું લાધતું મોતી !
× × ×
પડ્યાં ભૂલાં બિચારાંને શીખવવા પૂર્ણ પસ્તાવા,
પ્રભુના નામ પર, ખુદ્દા ! પધારો પાદરી બાવા !
(પધારો પાદરી બાવા)

(૨) જનમના જોગીડા છંચો: હમે તો જોગીડા છંચો.
ખુદાના ખુદ બન્યા છંચો: જનમના જોગીડા છંચો.
× × ×

સાગર - જીવન અને કવન

હમે જૂના ઝમાનાના - શરાબી આદમી છઈએ.
 દૂખેલા ઇશકને દરિયે - જનમના જોગીડા છઈએ.

x x x

સનમના પ્રેમસાગરની હમે ગેબી લહર છઈએ:
 સનમના મસ્ત કાયમના જનમના જોગીડા છઈએ.

(જોગીની ગઝલ)

(૩) ફકીરી બાદશાહ છઈએ: ફકીરી બાદશાહ છઈએ:
 હમે તો બાદશાહ છઈએ: ફકીરી બાદશાહ છઈએ.
 નહીં જામો નહીં કફની ! નહીં ! નહીં બાક નહીં ધરીએ:
 અનલહુક્ક બસ રહે હૈયે - ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

x x x

ફના કરીએ ! ફના થઈએ ! ફના કરવા હુકમ કરીએ !
 ફનાની શહેનશાહીના - ફકીરી બાદશાહ છઈએ.

x x x

(ફકીરી બાદશાહની ગઝલ)

(૪) ચોખ્ખું કહે દિલસુદ કે આંસુ બધી માયા:
 તો એ હરામી મન ! તને ગમતું નથી મરવું.

x x x

કાં દૈતમાં હુ:બી કફ ? અદૈતને જપવું:
 જા ! જા ! રખા છે, દિલ ! તને બસ બરતરફ કરવું:

x x x

શ્રી ' સાગર 'નું કાવ્યસાહિત્ય

અલ્લાહના ઇરમાનથી, દિલને જલાવી દઉં
શુભદિલ બની પ્રહ્લાંડમાં બસ બેઠિકર કરવું.

(દિલને રંગા)

ઉપરનાં અવતરણોમાંના પ્રથમમાં પરમાત્માના પ્રેમમાં પ્રગતિ કરવાના સાચા રાહનું નિરૂપણ છે. સ્થૂલ પ્રેમનો માર્ગ સાચો નથી, આત્મપ્રેમ જ સાચો છે તે તે જ માર્ગે પ્રગતિ ઇષ્ટ છે. અનેક વિદ્વો ઉલ્લંઘીને શ્રી ' સાગરે ' એ જ માર્ગે પ્રયાણ કર્યું છે એ ખીજા અને ત્રીજા અવતરણમાં - ' જોગીની ગઝલ ' અને ' ફકીરી બાદશાહની ગઝલ ' - એ બે ગઝલોમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્વાર્પણ એ જ પ્રેમભક્તિનું લક્ષણ છે; બાહ્ય વેષાડ-બરતી કરી જ અગત્ય નથી; ગમે તે ભોગે પણ સાચો આશક પોતાનો માર્ગ કાપ્યે જ નય છે - કાપ્યે જ જવો જોઈએ. એવી ઇશ્કની ખુમારી - નિબનંદની મરતી આ ગઝલોમાં શબ્દે શબ્દે દેખાઈ આવે છે. ' દિલને રંગા ' એ ગઝલમાં સુખ અને દુઃખ, રાગદ્વેષ, હર્ષશોક વગેરે દ્વંદ્વો મનમાંથી જ ઉદ્ભૂત થાય છે, માટે સર્વ સુખદુઃખનું ઉત્પત્તિસ્થાન ' મન ' - એને દૂર કરવું, જેથી વિકારરહિત, નિર્લિપ્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય, એ વક્તવ્ય છે. આત્મોન્નતિના માર્ગમાં મનઃસંયમ અથવા ચિત્તક્ષય સર્વથી વધારે આવશ્યક છે, એ કહેવાની જરૂર નથી.

આધુનિક સાહિત્યમાં ' હાસ્યરસ 'ની એક વિશિષ્ટતા લેખ-વામાં આવે છે. કવિતા જેવા ગંભીર વિષયમાં એને સ્થાન ન હોય એ દેખીતું છે. આમ છતાં, ' સાગર 'ના રુદનપ્રિય અને ભક્ત-હૃદયમાં પણ કોઈ કોઈ વાર હાસ્યરસનો ઉદ્ભવ થયો છે:—

સાગર - જીવન અને કુવન

(૧) વગર તેડયા અહીં ક્યાંથી, અહો ! લુકમાનજી આવ્યા ? !
ભલે ! ભૂલા પડ્યા, બાવા ! મગર, શી આ બદા લાવ્યા ? !

૪   x   x

અરે ! ઓ ! નાખી દો નશ્તર ! સીસા સૌ ફેાડી ફેાડી દો !
ઘરાની દારૂની ખ્યાલી હુકીમજીને ભરીને દો !
તબીબજીના બદનમાં જે જલદ પીપો ભરી રહેા !
જનાયે આલી હુજરતને નવેસર જિન્દગાની દો !

[ସୁଧମାତୃ ଆତ୍ମା !]

(૨)   ઝીણું   ઝીણું   શું   હસો ?
                કુંવરજી ! ઝીણું   ઝીણું   હસો ?
બુઢો થયો છું ને દાડ ચડ્યો છું,
                તેમાં તમે   શું   હસો ? કુંવરજી !

વીતી જવાની ને મસ્તી તુફાની છે:
તેમાં તમે શું હસો ? કુંવરજી !

(ਆਲ੍ਹ ਆਲ੍ਹੁ ਧੁੰ ਫੌਜੋ !)

(૩) આણી ડાર હાલો - એ - ગૌ !
હલો ! લો ! હે - ગૌ - હે - !
આણી ડાર હાલો - એ - ગૌ !

આગળ ગૌઆં ને પાછળ ગૌઆં —

હાલો ! હું વચ્ચે થાઉં ! હલો !

x

x

x

આવો છોકરડાં ! અલો ! લો ! ઉનાળી —

હૈ — પયસાગર પાઉં ! હલો !

[ગાવાળનું ગીત]

શ્રી ‘સાગર’ની હાસ્યરસની વિશિષ્ટતાનો ખ્યાલ ઉપરનાં અવતરણો ઉપરથી આવી શકશે. કવિતા અને તત્ત્વજ્ઞાન જેવા શુષ્ક અને ગહન વિષયોમાં પણ તેનો ઔચિત્યથી પ્રયોગ કરવો એ હાસ્યરસની નિપુણતા વિના સાધ્ય નથી.

હવે આપણે દીવાને સાગરના ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશીએ:— તેમાં ગજલો તથા ભજનો છે. તે સર્વ પ્રાયઃ વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ છે. તેમાં સુશીવાદનું અનન્ય આલંબન છે — સનમ સાથે. તન્મયતાના ઉદ્ભાસનાં તેમ જ વિરહનાં વિવિધ પ્રલપનો છે. એ સર્વની જુદી જુદી સમાલોચનાને વિસ્તારભયને લીધે અત્રે અવકાશ નથી; છતાં તેમાંનાં શ્રેષ્ઠ કાવ્યોનો માત્ર નામનિર્દેશ કરી સંતોષ પામીશું:—

‘સનમ ! કાયમ સમર્પણ છે’, ‘બચ્ચાનો ગજલ’, ‘ગજલ આ રાંક નોકરનું’, ‘એક જાહેરખતર’, ‘સિલકમાં શન્ય’, ‘ન ભર હાં દાઝ અંગ્રેજી’, ‘પ્રલાપો પ્રેમીના દિલના’, ‘સનમને ઇજ્જત’, ‘સાકીનો તાકીદ’, ‘ગુનેહગારી’, ‘ડિયર, ઓ, યસ — કમોન !’, — ગજલો સિવાયનાં બીજાં સારાં ભજનોમાં — ‘સનમનું નામ’, ‘પિછાન છે’, ‘લડવું તો’,

સાગર - જીવન અને કવન

‘ હમવું તો ’, ‘ શ્રવણ ’, ‘ જ્ઞાનનિસરણી ’, ‘ ઘેલું ગોકુલ, બેફિકર, ‘ નહીં રે ચૂકું ’, ‘ ચેતવણી ’, ‘ જીવને વિનંતિ ’, ‘ પ્રેમી અને લક્ષ્મી ’, ‘ શિક્ષા ’, ‘ ગુરુનામ ’, ‘ નારાયણનામ ’ અને ‘ હરિનામ. ’

આ તબક્કામાં જે ખાસ વિશિષ્ટતા માલૂમ પડે છે તે નરસિંહ મહેતાની શૈલીનાં, તત્ત્વજ્ઞાનનાં, વૈરાગ્ય અને ભક્તિનાં સુંદર પ્રભાતીઆંની છે. તેમાં વૈરાગ્ય અને ભક્તિની આવશ્યકતા, જ્ઞાન, યોગ અને ભક્તિ એ ત્રણ ભાગોમાં ભક્તિના માર્ગની જ મહત્તા - વગેરેનું સરળ, સુંદર ભાષામાં આલેખન છે. માત્ર થોડાં જ અવતરણો ઉદાહરણ માટે આપીશું:—

(૧) સ્તવન કર - સ્તવન કર દેવ સવિતા તાણું-
બુદ્ધિપ્રેરક મહાજ્યોતિ જાણી:

x x x

મન મથું એ જ દિજ, એ જ છે પૂર્ણતા-
તન સુવે સુકિત નથી પામવાની !

ભક્તિ ને જ્ઞાન અદ્વૈતમાં આચરી-
સુકિતની મોજ લે રોજ માણી. સ્તવન૦

(સવિતાનું પ્રભાત.)

x x x

(૨) દેહદેવળ વિશે દિવ્ય દરબાર છે,
જોલતો પુરુષ ઘટમાં જ ગાળે:
પરખળે અલખને પ્રેમીલાં લોચને,
જીરવી જ્યોત કૃતકૃત્ય થાળે.

(રામની રમ્યતા ૬)

(૩) ભક્તિ કર, ભક્તિ કર, પ્રીત, આરત ધરી-
હરિ, ગુરુ, સન્ત પર ભાવ આણી;

×

×

×

સન્તજન અનુભવે, ગાય રવ નવનવે,
પૂર્ણ ઉલ્લાસથી પ્રેમવાણી:

ભક્તિને ખારણે જ્ઞાનને વાસણે-

મુક્તિદાસી ભરે રોજ પાણી ! ભક્તિ૦

મુખ અને દુઃખ એ મન તણાં ભ્રમણ છે,

મનશમન એ ખરી ઝિન્દગાની:

સત - અસત ઉભયથી વસ્તુને પર જુવે-

સકલ સંશય ખુવે ભક્તજ્ઞાની. ભક્તિ૦

[ભક્તિરાણી]

શ્રી ' સાગર ' ભક્તિને જ પ્રાધાન્ય આપે છે. ભક્તિદ્વારા મુક્તિ સહજ છે. જ્ઞાન અને યોગના માર્ગો સર્વ ભક્તિમાં પરિણમે, સર્વની એકવાક્યતા થાય તો મુક્તિ દૂર નથી. વળી, મુખદુઃખ અને રાગદ્વેષાદિ દ્વંદ્વો સ્વપ્નવત છે, એ તો ભ્રમ છે, મનની કલ્પના છે; માટે જ સંસારની આસક્તિનું મૂળ જો મન તેને મારવાનું મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય છે. તીચેની પંક્તિઓમાં પણ આ ભાવનું સમર્થન થાય છે:—

રાગ ને ત્યાગ બે રોજ મનના ત્યજ

બ્રહ્મવિદ્યા મહા ધન કમાવું:

સાગર - જીવન અને કેવન

સત્ત્વ, રજ, તમ થકી પર થવું જીવને,
વસ્તુમાં વસ્તુરૂપે સમાવું.

[હરિનું હેત]

શ્રી ' સાગર 'નાં પ્રભાતીઆં વાંચતાં આપણાં મનશ્ચક્ષુ
આગળ જાણે નરસિંહ મહેતાની મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ થાય છે. શબ્દમાધુર્ય,
અલંકારાદિ બાહ્યાંગોની તત્ત્વજ્ઞાનના અંતરંગો સાથે એવી સરળ
ભાષામાં ગૂંથણી થયેલી છે કે તે પ્રભાતીઆંની ઘણી પંક્તિઓ
રહેજે જિહ્વાએ થઈ જાય તેવી છે. ખીજાં નાનાં ભજનોમાં એવી
પંક્તિઓ સનાતન સત્યોની ઘોષણા કરે છે:—

(૧) સાચી તો પ્રભુની સગાઈ,
સુણીએ જી ! સાચી તો પ્રભુની સગાઈ.
જીવડા ને શમણાંનાં માતાપિતા સ્ત્રી !
શમણાંનાં લાઈ લોજાઈ. સુણીએ જી !
x x x
પ્રારબ્ધયોગે મળ્યાં સહુ પંખી !
હુંખી કરે મૂરખાઈ. સુણીએ જી !

[શ્રવણ]

(૨) નાણું ને નારી બે માનીતાં મનનાં ! ચેતીને એથી વિગરશે.
ઓ રાજન ! મનનો લડંસો ન કરશે.
મન એ જ માયા, ને માયા એ મન છે, રગરગ મંત્ર એ ભરશે.
ઓ રાજન ! મનનો લડંસો ન કરશે.

[શિક્ષા.]

આ સંસારનાં સર્વ સંબંધીઓ - માતા, પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરેમાં આસક્તિ એ મોહ છે. એ સર્વ સંબંધ ક્ષણિક છે, અનિત્ય છે, તેથી ત્યાજ્ય છે. દરેક માણસ આ સત્ય જાણે છે, છતાં શ્મશાનવિરાગવત્ વિસરી જાય છે, તેથી આ સાદી અને સીધી, સરળ વાત વારંવાર, પ્રકારાન્તરે, પોતાને તેમ જ વાચકોને જોખાવા માટે શ્રી ' સાગર ' ભજનોમાં ગૂંથી લીધી છે, તેથી વાચકના મન પર કાયમની છાપ પડે છે. ધીરા ભક્તની કાશી જેમ ' સધળાં અંગોતું આજસ હિડાડનાર અને રંગેરંગમાં જાત્રિ સારનાર ' છે, તેમ શ્રી ' સાગર 'નાં ભજનો, પ્રભાતીઆં પણ ભક્તિમાર્ગના પ્રવાસીને વૈરાગ્યમાં લીનતલ્લીન બનાવી, માયા તજવનાર છે. સાયાગ્રસ્ત મનને વૈરાગ્યમાં જાત્રત કરવા માટે શ્રી ' સાગર 'ની ' ચેતવણી ' કેટલી બધી અસરકારક છે ? :-

પુરુષાર્થ વિના, માયામાં સૂતેલું મન નહીં જાગે :
વૈરાગ્ય વિના, સત્સંગતનો કાયમ રંગ ન લાગે.

પુરુષાર્થ વિનાં

x

x

x

માયામાંથી મન ઊંચકજે, હરિસન્તગુરુચરણે ધરજે,
પુરુષાર્થ ખડું એ આઢરજે ! પુરુષાર્થ વિનાં

મિથ્યા જગપણુનું સગપણુ છે, ભામા માત્ર જ સાચા ગણુજે,
ચેતવણી સાગરની સુણુજે. પુરુષાર્થ વિનાં

[ચેતવણી]

દીવાને સાગરના અન્તભાગમાં ' બેતોનો બગીચો ' આપેલો છે, તેમાં ૨૪ બેતો છે તથા ઉર્દુ ઉપરથી સૂદ્રીઓની શબ્દરોનું

સાગર - જીવન અને કવન

ભાષાન્તર છે જે પ્રેમ અને ભક્તિના સર્વ ઉપાસકોને માર્ગદર્શક છે. જુઓ:—

‘હું પ્રહ્મ છું હું પ્રહ્મ છું’ એ જોલનારાઓ તમે !
કહેશો જરા કે પ્રહ્મ વિષુ ખીજું કશું છે આલમે ?

x

x

x

ઓ જ્ઞાનીઓ ! કહો છો તમે કે પ્રહ્મ આવન બહાર છે:
તો વિલસ્યુ આવન મહીં એ પ્રહ્મ નહીં તો કોણ છે ?

(એતોનો બગીચો)

દીવાને સાગર - દફતર ખીજું—એ ‘સાગર’નો ખીજો અને મહત્ત્વનો કાવ્યસંગ્રહ છે. ઇ. સ. ૧૯૧૬ થી ૧૯૩૬ સુધીનાં વીસ વર્ષ સુધીનાં કાવ્યોનો એમાં સંગ્રહ છે. તેમાં પણ ત્રણ તબક્કા છે. તેમાં પ્રાર્થના, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, તત્ત્વજ્ઞાન, ગુરુગમની આવશ્યકતા, પ્રહ્મસાક્ષાત્કારનો આનન્દોન્માદ (‘મસ્તી’) એ વિષયો પરત્વે સ્વાતુભવનાં પ્રકાશનો છે. ‘દીવાન’ના પહેલા દફતરમાં આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અર્થે - પરમાત્મિક્ય માટે તત્ત્વસત્તા હેતુના ઉદ્દેશો - પ્રભુવિરહની વ્યથા વગેરે પ્રાગતિક ભાવોનું નિરૂપણ આપણે જોઈએ. હવે આ ખીજા દફતરમાં ‘સાગર’ પ્રહ્મ સાક્ષાત્કારના સ્વાતુભવના સનોહારી ઉદ્દેશો કાઢે છે એ દેટલાંક અવતરણોથી આપણે જોઈશું. દેટલાંક કાવ્યોમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્-ગીતામાંના ઉપનિષદોના સિદ્ધાન્તોનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે અને દેટલાંક કાવ્યોમાં સંતો, મહાત્માઓ તેમ જ આત્મચિંતિ અંજલિ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાન્ત દેટલાંક કાવ્યોમાં અગમ્યવાદ [Mysticism - માત્ર ગુરુગમદ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકતું] જણાઈ આવે છે. આ ગ્રન્થની વ્યવસ્થા, વિસ્તૃત સમા-

સોચના એ ભવિષ્યનું કાર્ય છે. અત્રે તો માત્ર તેમાંનાં દિવસ ભજનોમાંથી કેટલાંક અવતરણો આપીને, આ ગ્રન્થમાં તાદ્દશ થતા ઉપર્યુક્ત ભિન્ન ભિન્ન પ્રવાહોનું સામાન્ય માર્ગદર્શન કરાવવાનું જ શક્ય છે.

ભક્તહૃદયને પ્રભુની ભક્તિ એ જ એનું મોક્ષધામ છે; એથી અધિક એ કશું જ ચહાતો નથી એ દર્શાવતાં શ્રી ' સાગર ' ગાય છે:—

સુકિત તે બીજી શી જોઈએ ? !

ઉદ્ભવજી ! ભક્તિ અમારે તો જોઈએ. સુકિત તે

* [ભક્તિ અમારે તો જોઈએ.]

x

x

x

આ ઉદ્દગારો ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા પ્રતિપાદન કરે છે. ભક્તિની આવશ્યકતા દર્શાવતાં આવાં અનેક ભજનોમાં ' રામસ્મરણ ', ' રામ તૂં હિ ગાવું ', ' રામનામનું નાણું ', ' શી રીતે ભક્તિ કરીએ રે ', ' રામમંત્ર હૈ પ્યારા ' અને ' કોઈ હરિજન હો તો આવો રે ', વગેરે મુખ્ય છે.

(૧) રામ સુમર, રામ સુમર, રામ સુમર, લાઈ !

મનુજ દેહ કેરી ખરી એજ છે કમાઈ !

નેન જીવો રામ રામ ! કાન સુણો રામનામ !

જીલ ! ગા તું ઠામ ઠામ રામની હૃદાઈ ! રામ

[રામસ્મરણ]

x

x

x

* આ ભજનની બીજી કહીએ માટે જીઓ, આ પુસ્તકનાં પૃષ્ઠ ૨૯૫-૨૯૬.

સાગર - જીવન અને કવન

(૨) રામ તું હિ રામ તું હિ ! રામ તું હિ ગાવું :
રામમાંથી જન્મી દેહ, રામમાં સમાવું.
રામ તું હિ

તુમ હિ રામ ! હમ હિ રામ ! સખ હિ રમે રામરામ !
અલો ભાઈ ! સાધુ રામ ! નામતીરથ નહાવું.
રામ તું હિ

x x x
દેહ, ગેહ કેં ન નેહ ! નેહ નહીં તે વિદેહ !
અલખધૂન લાગી દેહ ! અજપતું જપાવું.
રામ તું હિ

x x x
[રામ તું હિ ગાહું.]

અને ' રામ મંત્ર હૈ ખ્યારા ' એ ભજનમાંની નીચેની
પંક્તિઓ :—

રામમંત્રએં તર્યા કળીરા ! દુષ્ટ દશાનન માર્યા;
કૈસા દિલ વાલ્મિકિ થા ? સંતો ! બ્રહ્મઋષિ કહેલાયા !
હમારા રામમંત્ર હૈ ખ્યારા !
રામમંત્ર તારક ગુરુવાયક ! દિલ બિન્દે ઠહરાયા;
રામ બરાબર રામ બના દે ! સાગર અતલે પાયા !
હમારા રામમંત્ર હૈ ખ્યારા !

પ્રભુના નામસ્મરણને પ્રભાવ આપનાર રીતે સમગ્રતરંગે એ
ભક્ત વાલ્મિકિ ઋષિ તથા સંત કળીદ વગેરેનાં દૃષ્ટાન્તોદારા પ્રતીત

થાય છે કે - જેમ પારસમણિને સ્પર્શ થતાં અન્ય કોઈ પણ ધાતુ કાગ્ન્યન બને છે તેમ જો મનુષ્ય સંસારનો મોહ ત્યજી, સર્વજ્ઞ આત્મદૃષ્ટિથી જુઓ છે - તામસ્મરણમાં જ લીન રહે છે તે પરિણામે રામમય જ બની જાય છે. જ્ઞાન કે પ્રાપ્તિવત્ત્વનું પ્રદર્શન ન કરતાં 'સાગરે' આ ભજનોમાં સ્વાતુમ્યનું જ ગાન સાદી ભાષામાં કર્યું છે. એવા ભક્તોના - સંતોના હૃદયમાં ધન, કીર્તિ કે સાંસારિક સંબંધોનો મોહ વિલુપ્ત થયેલો જ હોય છે. એમણે તો 'રામનામનું નાણું' કર્માઈ લીધેલું જ હોય છે, અને તેના અહોનિશ રટણમાં જ તેઓ મરત હોય છે. જુઓ "રામનામનું નાણું" આ પુસ્તકનાં પૃષ્ઠ ૨૦૨-૨૦૩.

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે કે - યજ્ઞાનાં જપ-ચક્ષોડસ્મિ । તે પ્રમાણે ઇશ્વરકાર્તિઅર્થે થતી તપ, દાન, યજ્ઞ, જપ - વિવિધ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તામસ્મરણ સર્વથી સરળ અને શ્રેષ્ઠ છે. જપના મહત્ત્વ વિશે શોધ્ય જ કહેવાયું છે કે:-

જકારો જન્મવિચ્છેદઃ વ્રકારઃ પાપનાશનઃ ।

તસ્માજ્જપ ઇતિ પ્રોક્તો જન્મપાપવિનાશનઃ ॥

['અગ્નિપુરાણ']

ઉપર અગ્નિપુરાણમાં કહેલા શ્લોકનો અર્થ એ છે કે જકાર જન્મનો તથા પકાર પાપનો નાશ કરે છે; તેથી જન્મમૃત્યુની ચટમાળમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે જપ જેવું કોઈ અગત્યનું સાધન નથી. જપ એ વૈરાગ્યને પોષક, બહિતનું અનન્ય સાધન છે.

"શી રીતે બહિત કરીએ ?" - એ ભજનમાં વાસનાનો વિવ્રથ કરી, નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈની જેમ - પ્રેમભક્તિમાં

સાગર — જીવન અને કવન

જ વિહરવાની ભિમિં શ્રી ‘ સાગરે ’ વ્યક્ત કરી છે. વળી, ઇશ્વરના અકલ્પ્ય સ્વરૂપની ચચાં (સાકાર, નિરાકાર વગેરેની) કરવામાં વ્યર્થ કાલક્ષેપ કરવા કરતાં ભક્તિમાં લીન થઈ જવું, એ જ કર્તવ્ય છે, એવો ભાવ છે:—

કરશું વાતો ક્યાં સુધી ?

જ્યાં ના પહોંચે મનભુદ્ધિ !

ગસ રંગે રંગે ભૂં ભક્તિ રે ! સા.....ચ્ચી પ્રીતે.

શી રીતે ભક્તિ કરીએ રે ! સા....ચ્ચી પ્રીતે. શી રીતે

હાં ! હાં ! હરિવેદાં થાશું,

મહેતો ને મીરાં ગાશું,

એ યગલે યગલે જાશું રે ! સા....ચ્ચી પ્રીતે. શી રીતે

દિન રેન હરિ હરિ કરીએ—

મન મુવા વિના ના મરીએ—

હરીએ, હરિવર હઈએ રે ! સા....ચ્ચી પ્રીતે. શી રીતે

x

x

x

[શી રીતે ભક્તિ કરીએ રે.]

સંસારના સર્વ સંબંધો ક્ષણિક છે, અને તે પણ મૃગજળ-સમાન માયાની છે, સાચું આત્મસુખ આપવા સમર્થ નથી. ઇશ્વરના નામનું સ્મરણ — ભજન એ જ જીવનસાધ્યકર છે, એવા ભાવનું નીચેનું ભજન વ્રાયકના હૃદયમાં વૈરાગ્યની અદ્ભુત ત્વસર ઉત્પન્ન કરે છે:—

કેઇ હરિજન હો, તો આવો રે ! - ઓ....પંખીડાં !
હરિ હરિ અમને ગવરાવો રે ! - ઓ....પંથીડાં !
કેઇ હરિજન હો તો

આપણા સૌ પંખી છંદ્યોઃ
હરિરસનાં વ્યસની થઈયોઃ
હરિ હરિ ગાતાં ઉડી જઈયો રે ! - ઓ પંખીડાં !
કેઇ હરિજન હો, તો આવો રે !

x

x

x

[કેઇ હરિજન હો, તો આવો રે]

મનુષ્યજીવન ક્ષણિક છે, ભકિતથી જ તે સાર્થક છે. દુનિયાની માયા પ્રલોભક અને પ્રવગ્ન-ચક્ર હોવાથી ત્યાગ્ય છે, ભકિતનું અનન્ય આલંબન જ સંસારસાગર તરવા માટે આવશ્યક છે. આ ભાવો કવિએ નીચેની પંક્તિઓમાં કેટલી અસરકારક રીતે ગૂંથ્યા છે ! :-

કેઇ ચેતો - હાં નરનારી રે - ઓ....સંસારી !
ચલી આવે મોતસવારી રે - ઓ....વેપારી ! કેઇ ચેતો

દુનિયા દો દિનનું લટકું,
એમાં શું મનકું વળગ્યું ? !

દો આખી હરિરસ ચટકું રે - ઓ....સંસારી ! કેઇ ચેતો

કવિ, પંડિત કે પુરાણી,
જગમાં હો કીર્તિ ગવાણી;

યજ્ઞ ભજન વિના ધૂળધાણી રે ! - ઓ....સંસારી. કેઇ ચેતો

સાગર - જીવન અને કવન

છે જ્ઞાન, યોગ ને ભક્તિ,
પ્રેમીની અટપટી મસ્તી;
સહુ તજવા મનઆસક્તિ રે - ઓ....સંસારી ! કોઈ ચેતોં

ના જનવું બાવા બાવી,
લેવી ગુરુગમની ચાવી,
જવું ભૂલી ભૂત ને ભાવી રે - ઓ....સંસારી ! કોઈ ચેતોં

x

x

x

[કોઈ ચેતો ! હાં ! નરનારી રે]

આ ભજન અને તેના જેવાં બીજાં અનેક ભજનો પરિચિત વર્ગમાં એટલાં લોકપ્રિય થઈ ગયાં છે કે તેમનો નિત્યપાઠ ઘણે સ્થળે થાય છે.

કેવળ પુસ્તકીય જ્ઞાન વ્યર્થ છે. આચાર - અનુભવમાં આવે તે જ સફલ છે. આ માનવદેવ મોઘો છે, તેની સફલતા માટે જ્ઞાન, યોગ અને ભક્તિના ત્રિવિધમાર્ગો છે; પણ ભક્તિની તો બલિહારી જ છે. મનની આસક્તિ દૂર કરવા માટે ભક્તિ એ જ સર્વોપરિ સાધન છે. દુનિયાનાં સુખો તો ક્ષણિક - બે દિવસનાં જ છે; તેમાં આસક્તિ રાખવી એ જ્ઞાનનો સદુપયોગ નથી - આ વાત શ્રી 'સાગરે' આ ભજનદ્વારા સચોટ રીતે કહી છે. વળી એક બીજી વાત પણ આ ભજનમાં નિર્દિષ્ટ કરેલી છે. પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે બાહ્યવેશપરિવર્તનની કશી જરૂર નથી, આંતરપરિવર્તન જ આવશ્યક છે. આવું જ રચિકર એક બીજું ભજન:—

જગનાટકે સ્વપ્ના જેવું—
 વંધ્યા સુત ખેલે એવું !
 એ પાકું મહીં લખી લેવું રે — ભક્તો ખ્યારા !
 આ ભજનલેહ ભણી લેજો રે — ભક્તો ખ્યારા !

જે જે જો આંખે દેખું,
 તેને તરણાવત લેખું,
 તન, ધન ને માન ઉવેખું રે — ભક્તો ખ્યારા !
 આ ભજનલેહ૦

ચાળા મન ચંચળતાના,
 જીતવા ષડ્ગુણ પોતાના,
 છો માલિક મન જીત્યાના રે — ભક્તો ખ્યારા !
 આ ભજનલેહ૦

ના શોકમોહમાં મરવું,
 મનને નિર્વાસન કરવું,
 પછી ભલે ગમે ત્યાં ફરવું રે — ભક્તો ખ્યારા !
 આ ભજનલેહ૦

x

x

x

[આ ભજનલેહ ભણી લેજો રે.]

આ જગત નાટકના ખેલ જેવું છે, સ્વપ્નવત છે, તેમાં
 આપણે વિવિધ વેપ ભજવવાના આવે છે, પણ આપણું વાસ્તવિક
 સ્વરૂપ આત્મા છે, એ ન ભૂલવું જોઈએ. સંસારનાં સુખો નશ્વર
 છે — દેવળ આભાસ છે — કામક્રોધાદિ આત્માના છ રિપુઓને

સાગર - જીવન અને કવન

જીતી, ચંચળ મનને વશ કરવું એ જ મનુષ્યજીવનનો સાચો પુરુષાર્થ છે. મોહઅસ્ત, નિર્બળ જીવાત્મા પર વૈરાગ્ય અને ભક્તિની પ્રબળ છાપ પાડવા માટે આ પંક્તિઓ કરતાં બીજી કંઈ વધારે અસરકારક હોઈ શકે ?

મોહવશ જીવાત્માને જાગૃત કરવા માટે, હૃદયની આરપાર સોંસરા ઉતરી જાય એવા પ્રબળ કટાક્ષો નીચેની પંક્તિઓમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાશે:—

ઘેલું મને લાગ્યું કશું ! હરદમ રહું બેલાન શો !!
જાતે જ હું ખુલ્લું કહું ! સાચું ન માઝું માનશો !!

x   x   x

આવ્યો નગન ! જાવું નગન !
કોનો છગન ? કોનો મગન ?

ગુરુનામથી લાગી લગન ! જીવું છું બસ મહેમાન શો !

x   x   x

ક્યું ટીલું પણ ટીલું જ મન !
ચંદન ઉપર ! મહીં ધન અગન !

તુંડી તુંડી ના લાગી લગન ! બામણ બન્યા ! અભિમાન શો !
ઘેલું મને લાગ્યું કશું ! હરદમ રહું બેલાન શો !!

[છે સુલક હિન્દુસ્તાન શો !]

ઉપરની પંક્તિઓમાં રહેલા કટાક્ષો સુગમ્ય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યની આન્તરવૃત્તિ વિશુદ્ધ થઈ નથી ત્યાં સુધી ધર્મના બાહ્યાચારો વૃથા છે. બાહ્યાણની ઉચ્ચતા કે શૂદ્રની નીચતા — એવા કૃત્રિમ જન્મભેદો ભક્તિમાર્ગમાં નથી; વિરાગી વૃત્તિ, સંયમ અને

બક્તિની જરૂર અપેક્ષા છે. મનમાંથી ધન, શાંતિ કે મોટાઈનો વાસનાનો ક્ષય થવા વિના, પ્રભુમાં સાચો પ્રેમ પ્રકટ થવા વિના બક્તિતરસનું પાન શી રીતે થઈ શકે ? એ હરિતરસનું પાન તે તરસ્યાં હોય તે જ કરી શકે છે.

એ રસ ડોણ પીએ ?

× × ×
રસિયાં, તરસિયાં કે કેહં હરદિયાં,
બનીને ગરબિયાં પીએ.
તરસ વિના એ રસ ડોણ પીએ ?

જે રસ નારદ, શારદ પીધો,
જનક, સનક, શુકલએ. તરસ વિના

એ રસ પાખી અગત લગી જેને,
તે તો જગત કેમ જીવે ? તરસ વિના

× × ×

[એ રસ ડોણ પીએ ?]

‘ એ રસ ’ એટલે હરિબક્તિનો રસ ડોણ પીએ ?
ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે સ્વમુખે કહ્યું છે કે:—

चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

[ગીતા. ભ. ૭-સ્લોક ૧૬]

બક્તિની ભાવના મનુષ્યમાં ચાર પ્રકારે સ્ફુરે છે:—(૧)
અત્યંત દુઃખી માણસ — દુઃખોનો નાશ થવા, સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે

સાગર - જીવન અને કવન

ઇશ્વરને શરણે જઈ તેની ભક્તિ કરે છે. (૨) જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છાવાળો - બ્રહ્મજ્ઞાન અથવા આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો પ્રવાસી યાને સુસુક્ષ્મ, ભક્તિમાર્ગનો જ પ્રવાસી હોય છે. (૩) ધન, મહત્તા, સંતોષ કે કોઈ ઇષ્ટ વાસનાની તૃપ્તિ અર્થે ઘણા સ્વકામ ભક્તિ કરે છે, તે આ વર્ગમાં આવે છે, અને (૪) જ્ઞાની એટલે પર-બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયેલો મનુષ્ય કેવળ ભક્તિની ખાતર, વાસના-રહિત હોવા છતાં, ઇશ્વરભક્તિ કરે છે તે. આ ચાર પ્રકારોમાં અંતિમ પ્રકાર શ્રેષ્ઠ છે; તથાપિ ભક્તિમાર્ગનો આશ્રય ઉપયુક્ત ચાર પ્રકારે સંભવિત છે. મનુષ્યને જ્યારે કોઈ પ્રકારની આપત્તિ આવે છે, તે સુંઝાય છે અને સર્વ સાંસારિક સંબંધો તેની આપત્તિ દૂર કરવામાં વ્યર્થ નીવડે છે ત્યારે સ્વાર્ભાવિક રીતે જ તેનું મન ઇશ્વરાભિમુખી બને છે - ક્રમે ક્રમે વિરાગ અને ભક્તિનો તેનામાં ઉદય થાય છે. મહર્ષિ નારદજી, જનકરાજ, સનકાદિ ઋષિઓએ પરમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી હરિરસનું સતત પાન કરેલું છે. તેઓ ભક્તિમાં જ લીન રહેતા, આત્માનંદ માણતા અને સર્વ-જૂતાનુકંપાથી એ રસનું પાન સુસુક્ષ્મ્યોને કરાવતા. એ જ માર્ગ શ્રી 'સાગર'નો હતો. તેઓ પોતાના આશ્રમમાં જ ભજનો - કીર્તન કરતા અને મિત્રમંડળી ઉપરાન્ત આજીવ્યાજીવના અસંખ્ય માણસોની મેદની તેનો લાભ લેતી.

પણ વાસનાઓને નિર્મૂળ કરી, હૃદયને વિશુદ્ધ કરી જ્યાં સુધી જીવાત્માએ પાત્રતા પ્રાપ્ત કરી નથી, ત્યાં સુધી જ્ઞાની કે ગુરુ જેમાંથી એકે તેને ઉપયોગી થઈ શકે નહીં. “દાયણુ ખિયારી શું કરે ?” એ ગઝલદ્વારા આ સત્ય શ્રી 'સાગર' આજ્ઞાદ રીતે સમજાવ્યું છે:—

x

x

x

શ્રી 'સાગર'નું અન્યત્રાસિત

શું કરે ગીતા શુરુ દરતી ?

બી ચોથી જોગ વગિણી ?

પરી પુરુષાર્થની - વૈરાગ્યનાગ કચ્ચા નથી ! !
દાયાબુદ

વિષયો શ્રયા નથી વિષયત-

અધિકાં ગણ્યાં ઔરતમરદ !-

કરે ? - જ્યાં ઉલટી હઠ ! દિલ ડાઘને ભૂંડ્યા નથી !
દાયાબુદ

સંસારમાં મુખદુઃખ ભોગવતા છવને પ્રગળ આઘાતો થવાના
પ્રસંગો આવે છે; એ પ્રસંગોને શિક્ષક કરીને, સાંસારિક
તાઓને નિર્મૂળ કરીને, હૃદયમાં વૈરાગ્યની ભાવનાને દઢ કરીને
પાર્થ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અવધૂતગીતા કે યોગવાસિષ્ઠ
ના તત્ત્વજ્ઞાનના મહાગ્રન્થોનું વાચન પણ વ્યર્થ છે; તેમ જ
દેશુરુનો ઉપદેશ પણ વ્યર્થ છે, એ આ ભજનનું વક્તવ્ય છે.

પરમાત્માના સ્વાનુભવનો પ્રદેશ અનિર્વાચ્ય છે; વાણીથી પર
છે; તે કંઈ કવિતાની કળાથી કે બુદ્ધિથી ગમ્ય નથી; એ તો
શબ્દાતીત છે. એનું વર્ણન કરતાં ઋષિમુનિઓ પણ નેતિ નેતિ
'તેનો અંત નથી', એમ કહીને વિરમી ગયા છે. શ્રી 'સાગર'
પણ ઉચ્ચાર્યું છે:-

પદુ લાષણો કરનારને,

કવિતા, કલા રચનારને,

ફેલેને અલખ લખનારને ! - આ તો સુલકે વાચ્યા વગર !
['યદ' કળર કે' રાજ પર !]

સાગર - જીવન અને કવન

શ્રી ' સાગર ' પોતાના આન્તરસ્વરૂપ તેમ જ બાહ્ય વેષ વિષે કવચિત કવચિત નિર્દેશ કર્યો છે. જીઓ:-

અગર એ ક્યાં ગયો ' સાગર ? ' સનમને માગતો'તો તે ?-
બુદ્ધાઈ ઇશકની ખાતર જહાંને ત્યાગતો'તો તે ? !
અગર એ ક્યાં

x x x
નથી ચોટી ! ન દાઢી મૂછ !

નથી ધૂણી ! ન ચિમટો કુછ !

જનાઝા પર જીઓ અબધૂત " શિવોડહમ " બોલતો'તો તે ? !
અગર એ ક્યાં

x x x
અબ્જતિ બતિકુલ કુલ ગોત-

મળી રહી જ્યોત માંહે જ્યોત !-

અગર સાગર જીવ્યો જો હોત - સનમને શું થતો'તો તે ? !
અગર એ ક્યાં

[અગર એ ક્યાં ગયો સાગર ? !]

ઉપરના સ્વાનુભવના સ્વરૂપોદ્દિગારે શ્રી ' સાગર 'ના ભવ્ય વ્યક્તિત્વની યોગ્ય પ્રતીતિ કરાવનાર અને સ્પષ્ટરૂપ છે. અન્યત્ર પણ આવા જ ઉદ્દિગારે તેમના આત્મસાક્ષાત્કારના લીતક છે:-

(૧) કેઈ ' નામે સાગર ' જલ રહા,

મધ્યાહ્ન રવિ જ્યું જલ રહા !

' છાયા ' સમાયા આપમેં,

અદ્વૈત સોડહમ જલ રહા !

[મધ્યાહ્ન રવિ જ્યું જલ રહા]

x

x

x

શ્રી ' સાગર ' નું કાવ્યસામિલ્ય

કેઇ નામે સાગર જલ રહ્યા !
 અડકડ ! અનડકડ જલ રહ્યા !
 આ બુદ્ધ બુદ્ધ અડકડેત યદ્ !
 બુદ્ધકી બુદ્ધજ જલ રહ્યા !

કેઇ મારિદત સૂણી કીર !
 આગે થહાં રહેતા બુના !
 ના હીન્દ્ર ! ના મુસ્લીમ ! અહા !
 હસતા મિનારા જલ રહ્યા !
 [અડકડ ! અનડકડ જલ રહ્યા !]

વળી બુગો:—

(૩) કેઇ ' નામે સાગર ' જલ રહ્યા !
 હકાર ઇશ્વર જલ રહ્યા !—
 અનલે અલખ શુરનામકા—
 નિર્ગુણ નિરંજન જલ રહ્યા !
 કેઇ નામે સાગર

તાલી લગા ! તાલી લગા !
 શુરરામસે તાલી લગા !—
 જખી રામ સહે તાલી લગા,
 ત્રલૈવ સોડહમ્ જલ રહ્યા !
 કેઇ નામે સાગર
 [સાગર ત્રિવોડહમ્ જલ રહ્યા]

સાગર - જીવન અને કવન

પણ, આપણે શ્રી 'સાગર'ની કાવ્યસરિતાના મનોહારો પ્રવાહમાં મંત્રમુગ્ધ બની આમ ક્યાં સુધી ખેંચાયા જઈશું? અતિ વિસ્તાર થઈ ગયો છે, તથાપિ કહેવાનું તો ઘણું ઘણું રહી જ ગયું છે; અને શ્રી 'સાગર' જેવી વિરલ વિભૂતિના - પ્રેમભક્તિની મૂર્તિ સમા સંતહૃદયના ઉદ્દગારો - સ્વાનુભવનાં પ્રલપનો માટે એમ જ બને, એ કેવલ સ્વાભાવિક છે. જેમ સાગર વિપુલ છે, ભવ્ય છે, અનંત અને અપાર છે, તેમ સંતકવિ 'સાગર'ની કવિતાનો પ્રભાવ પણ અપાર, અપરિમેય અને અનંત છે, સામાન્યતાથી પર છે; કારણ તેમની ઘણીખરી કવિતાઓ સ્વાનુભવના પ્રતીકરૂપ છે, આત્મજ્ઞાનપૂર્ણ છે, તેથી એ સ્વાનુભવના ઉદ્દગારો સામાન્ય વિવેચનથી પર છે. એવાં કાવ્યો - ભજનો સિવાય, બાકીનાં કાવ્યોની વિસ્તૃત સમાલોચના થઈ શકે; પરંતુ એ ભવિષ્યનું કાર્ય છે. અત્રે તો માત્ર સંક્ષિપ્ત વિવેચના કરીને જ સંતોષ માન્યો છે.

ઉપસંહારમાં, શ્રી 'સાગર'ની સાહિત્યસેવા - કવિતાદારણ પણ વૈવિધ્યવાળી અને ભાવપૂર્ણ છે. તેમની વાણીમાં પ્રસાદ અને ઓજસ્ છે, તેમ જ માધુર્ય પણ સ્થળે સ્થળે ઉભરાઈ જાય છે. તેમની શૈલી મનોહર અને તેટલી જ વૈરાગ્યપ્રેરક તેમજ કટાક્ષોદ્ધારા બલવતી અને અસરકારક છે, તે ઉપર્યુક્ત દૃષ્ટાન્તોથી સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે. શ્રી 'સાગરે' ધન, કીર્તિ કે મોટાપની લેશ પણ સ્પૃહા કરી નથી. તેઓએ પર્વા કરી છે એક માત્ર ઈશકની - યાને સનમ, સાકી અને શશાંખની ! તાત્પર્ય કે તેઓ ભજનાનંદની અવિરત ધૂનમાં જ મસ્ત રહેતા. આમ છતાં તેમનું હૃદય કોમળ હતું, પ્રેમપૂર્ણ હતું, ઔદાર્ય અને અતિથિસત્કારમાં એમના જેવું શિનઘ હૃદય ભાગ્યે જ જોવામાં આવશે. નિઃસ્વાર્થ સેવા અને

શ્રી ' સાગર 'નું પ્રાચ્યસાહિત્ય

ભક્તિમાં સર્વસમર્પણ એ એમનો પરમધર્મ હતો; એને આત્મ
 છતાં, તેઓ ' ફકીરી બાદશાહ ' હતા ! અખિલ જગતને
 સમભાવપૂર્ણ હોવા છતાં જગતના સમભાવથી નિરુદ્ધ રહેતા.
 એમનાં ભજનો એટલાં બધાં લોકપ્રિય થયાં છે કે તે બેઠે બેઠે
 ગવાય છે. એમનો સ્થૂતદેહ આજે વિદ્યમાન નથી, પણ અક્ષરદેહ
 તેઓ અમર છે. એમની " પ્રજ્ઞાપો પ્રેમીના દિવસના ! " ને
 ગજલો તો આમેદશનતો ' રેકર્ડ 'માં પણ કિતરી રહે છે.
 શ્રી ' સાગર ' પોતે જ કહ્યું છે કે :—

સાગર - જીવન અને કવન

અથવા, જોણે જીવન આપ્યું છે તેને તે પાછું આપવું. મૃત્યુ વિષે આવી જ ભાવના નીચેની પંક્તિઓમાં શ્રી ' સાગરે પણ વ્યક્ત કરી છે:—

મરવું તો હક છે, બાવા ! મરવું તો હક છે;
(પણ) રામલજન વિણ જીવવું, બાવા ! ધિક્ક ધિક્ક એ ધિક્ક છે.
બાવા !

મરવું ધર્મ શરીરી સૌનો: એમાં તે શું કરવું ?
પટકુળ બદલી પિયુને મળવું ! ગગન ઉપર ઘર કરવું. બાવા !
પીર, પેગંબર, અવતારીને, પહે શરીર બદલવું;
એવું મરવું સંતોતું, ભાઈ ! મહાજળે જળ મળવું. બાવા !
ઘણીની થાપણ ઘણીને સોંપી ! મટી ગયું સાચવવું;
આતમરામ નફરો થઈને, વાયુલહરવત ફરવું. બાવા !
x x x
સાગર સુવે ગુરુને હાથે ! ફરી ફરી નથી મરવું. બાવા !

સંસારમાં સદેહે વિચરતાં, વાસનાઓનો વિલય કરી, અર્થાત્ સર્વ વાસનાઓના ઉત્પત્તિસ્થાન મનને જ મારી નાખવું, અને કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન—એ ગીતાના મહા-સંત્રાતુસાર આસક્તિરહિત થઈને કર્તાવ્યો કરવાં એવી જીવન્મુક્ત દશા જીવનકાલમાં જ જે અનુભવે છે તેવા મહાત્માઓને મૃત્યુની ભીતિ કે પર્વા શી હોય ? ‘ મન ’ને મારીને તે તો જીવતાં જ મરી ગયેલા છે. ‘સવિતાતું પ્રભાત’ એ પ્રભાતીઆમાં શ્રી ‘સાગરે’ યથાર્થ જ દર્શાવ્યું છે કે—

મન મર્યું એ જ દિવ, એ જ છે પૂર્ણતા—
તન સુવે સુક્તિ નથી પામવાની !

સક્રિત ને જ્ઞાન અદ્વૈતમાં આગરી—
સુક્રિતની મોજ લે રોજ માણી !

[દીવાને સાગર - સવિતાનું પ્રભાત]

એવા સંતમહાત્માઓએ તો પૂર્ણતા - અહત્વ પ્રાપ્ત કરેલું જ હોય છે. સર્વત્ર આત્મદષ્ટિથી વિશેષી, સ્વપરનું શ્રેય સાધવામાં જ જીવનની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ આચરનાર અને આત્માનંદમાં અહોનિશ મસ્ત રહેનાર આત્માના અનુભવોદ્દગારને કવિતા કહો કે ભજન કહો, પરમાત્માનાં યશોગાન કહો, ગમે તે કહો; પણ તે ઉદ્દગારો સાથે તેમનો આલેખક સમાજમાં સ્થાયી સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે - અને શ્રી 'સાગર'નું જીવન - સંતજીવન પણ આ પ્રમાણે ધન્ય અન્યું છે. સક્રિતમય જીવનની સફલતા વિષે તેમના જ હૃદયના ઉદ્દગારો સાથે આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશું !—

લીધું હરિનામ, સોહિ નર જીવ્યા રે !

ખીજા જીવ્યા તે તો જાણે મૂવા !—લીધું હરિનામ૦

[દીવાને સાગર - હરિનામ]

અને

નારાયણનામ ! લાગે ખ્યાડું ખ્યાડું રે !

જૂઠું જગતપાણું ખાડું ખાડું !—નારાયણનામ૦

જેણે આઠ પ્રહર નામ લીધું રે,

તેનું હું પાણું હરિએ લીધું રે,

જીવ્યું જન્મ્યું કૃતાર્થ જ લીધું !—નારાયણનામ૦

[દીવાને સાગર : નારાયણનામ ।]

શ્રી 'સાગર'નું ગદ્યસાહિત્ય

હવે આપણે શ્રી 'સાગર'ના ગદ્યસાહિત્ય તરફ વળીશું. એમના ગદ્યસાહિત્યનો સમાવેશ એમની નીચેની કૃતિઓમાં થાય છે:—

૧ મજનું જોગી અને ફિરસ્તો—એક સંવાદ.

૨ જીવનલાલ અમરશી મહેતાએ સંપાદિત કરેલા 'સંવાદમાત્રા' નામના પુસ્તકમાં, પ્રસિદ્ધ થયેલા એમના એ સંવાદો (૧) જયશિખરી અને રૂપસુંદરી અને (૨) શિવાજી અને તાનાજી.

૩ સદ્ગુરુવૃત્તિની નીચે દર્શાવેલી પુસ્તિકાઓ:—

(૧) સનાતન વિચારણા.

(૨) મુમુક્ષુ વિચારણા.

(૩) સ્વીડનબોર્ગનું ધર્મશિક્ષણ.

(૪) મહાત્મા વિવેકાનંદનું હૃદયબલ.

(૫) મહાત્મા એમસૉનનું પરમાત્મતત્ત્વ.

(૬) ધર્મ વિચારણા.

(૭) સંતોની વાતો.

(૮) ગીતાની વિચારણા.

(૯) ગીતાનું હૃદય.

(૧૦) સ્ત્રીપુરુષવિચારણા.

૪ 'ગૂજરાતીમાં ગઝલનું સાહિત્ય' એ નામે, પોતે સંપાદિત કરેલા ગૂજરાતી ગઝલિસ્તાનનો દીખાચો યાને ઉપોદ્ધાત.

૫ અખાણની પ્રણાલિકા-સંતોની વાણી નામે એમણે સંપાદિત કરેલા પુસ્તકનો વિસ્તીર્ણ ઉપોદ્ધાત.

૬ કલાપી અને તેની કવિતા - કલાપીની કવિતા વિષે વિસ્તીર્ણ વિવેચનાત્મક લેખ.

૭ ' કલાપીનો દેકારવ ' ઉપર માર્ગદર્શિકા ટીકા.

૮ ' અપ્રસિદ્ધ અક્ષયવાણી ' ઉપરની માર્ગદર્શિકા ટીકા.

લેલાંમળનુંની પ્રેમકથા ઉર્દૂ અને ફારસી સાહિત્યમાં જાણીતી છે. મળનુંનું અસલ નામ હૈસ અને તે મઝનવી બાદશાહનો શાહજહોઃ લેલાં મિસરના કાઠની દીકરી. લેલાંને જોતાં જ મળનું એની પાછળ દીવાનો અને જો. અને વચ્ચે પૂર્વપ્રીતિના સંસ્કાર જાણે કે ન જાગતા હોય ! આ પ્રીતિનો મામલો લેલાંનો પિતા કાઠી સહી શકતો નથી અને રાતોરાત કુકુંજ સાથે મક્કા ચાલ્યો જાય છે. સવારમાં મળનુંને ખજાર પડતાં જ જો રસ્તે કાઠી ગયેલા તે રસ્તે દોડે છે અને કાઠીને પકડી પાડે છે. હવે શું કરવું ? કાઠી લેલાંને સમજાવે છે કે તેણે મળનુંને દમણાં ત્યાં જ રોકાઈ જવા કહેલું; અને એને ખાત્રી આપે છે કે થોડા વખત પછી આપણે અહીં પાછા આવીશું. લેલાં મળનુંને એ પ્રમાણે કહે છે. બસ, થઈ રહ્યું. મળનુંને ખીણું કશું જ ન જોઈએ. એને તો લેલાંનું વચન એ પ્રભુની આજ્ઞા. એ ત્યાં જ એક ઝાડને અઢેલાંને ઊભો રહે છે. વધી વીતી જાય છે પણ ખસતો નથી. એ પ્રેમમાં નિશ્ચલ અને છે. એને પ્રેમસમાધિ લાગી જાય છે. એના શરીર ઉપર તો ઝાડનાં પાંદડાં, વેલા બધું વીંટાઈ જાય છે, પણ પ્રેમની ઉન્મત્ત દશામાં એને આ કશાની ખજાર પડતી નથી. એ તો બસ લેલાંનાં વ્યાનમાં જ મશગૂલ છે. એના આવા અદ્ભુત - અલૌકિક પ્રેમની

સાગર - જીવન અને કવન

કસોટી કરવા માટે ઇઝરાઇલ નામે સ્વર્ગનો એક ફિરિસ્તો - દેવદૂત આવે છે. બન્ને વચ્ચે કેવા પ્રકારનો સંવાદ થાય છે એ આ પુસ્તકનો વિષય છે.

આખો સંવાદ સાઠેક પૃષ્ઠનો છે. આખા એ સંવાદમાં ત્રણ સુદાઓ ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવા છે. (૧) મજનૂં અને ઇઝરાઇલ એ બે પાત્રોની ખીલવટ અને એ બે પાત્રો દ્વારા રજૂ થતાં અનેહજીવનનાં બે ભિન્ન પાસાંઓ - ઐહિક અને પારલૌકિક. (૨) સંવાદમાં મજનૂંને મુખે રજૂ થતા ઇશ્કે હકીકીના - પ્રેમયોગના અહામૂલા સિદ્ધાન્તો. (૩) આખાએ સંવાદમાં રજૂ થતી કાવ્યતત્ત્વની કમક અને એને અનુરૂપ વેગવાન શૈલી.

આ ત્રણેય એકમેકમાં જ સંકળાયેલાં હોવાથી આખા એ સંવાદના એક ઝડપી અવલોકનદ્વારા આ ત્રણે વિશિષ્ટતાઓનો વાચકને સહેલાઈથી ખ્યાલ આવી જશે.

ફિરિસ્તો ઇઝરાઇલ, મજનૂં જ્યાં પોતાનું તપ તપતો ઉભો છે ત્યાં આવી પહોંચે છે અને લેલાંમાં ધનાનલીન બનેલા મજનૂંને ધ્યાનમાંથી ચ્યૂત કરવા એને ખેંટેખેટું કહે છે કે પોતે પ્રભુનો હુકમ લઈ આવ્યો છે કે મજનૂંને બેહિસ્તમાં - સ્વર્ગમાં જવાનું છે. મજનૂંને તો લેલાં જ પ્રભુ છે. એ ખીજ કોઈનો હુકમને શી રીતે સાને ? ફિરિસ્તો અને મજનૂં વચ્ચે થતી વાતચીતમાં દેખાતું લેખકનું ભાષાકૌશલ્ય, શબ્દપ્રભુત્વ, સંવાદનું આયોજન અને ઉચ્ચ કવિત્વ આપણે એમના જ શબ્દોમાં બોધ્યેઃ—

ફિરિસ્તો : x x x દીવાના ! સાંભળતો નથી ? શિતાખી કર ! શિતાખી કર ! ખુદાઈ પયગામ છે—સમજ્યો ?

મજનું : સમજૂં તે શી રીતે ? શું સમજૂં ? સમજવાને તાકાત નથી મગજમાં યા જગાહ નથી દિલમાં, ખિરાદર ! લેલ-ઉલ્લેલ ! લે...લૂ...લે...લલ્લલલલ ! મુખારક હો તમને તમારો બાગે બેઠિરેત, બલા દિરિસ્તા ! બેખખર દેખાવ છો તમે કે બાગે બેઠિસ્તથી પણ અસલ જગાએ જ બન્દો ખડો છે: ને ખુદ માલેકના જ ખુદાઈ દરમાનથી અર્ધો ટેરેલો છે. માલેકના ખુદના તસબ્બરમાં^૧ જ ગિરફતારી^૨ છે ને અંજામનો પયગામ પહોંચાડવાને પણ માલેક ખુદ રૂખરૂ હાઝર થનાર છે તૈયાર છું - તૈયાર છું. તે હરકમેશ નિગહબાન^૩ દિલ્દારનો પયગામ ઉઠાવવાને ! લે...લ...લેલ... ! લેલલલલ ! લેલલલલ !

દિરિસ્તો : (આંખો રાતી કરીને ઊંચા સાદથી - જાણે બહુ જ ગુસ્સે થયો હોય એવો દેખાવ કરીને) અય એવકૂદ ! બેકદર ! દીવાના ! નાદરમાની કરે છે ખુદ ખુદાના હુકમની ! માલેકની સત્તા શું તું જાણતો નથી ? પતરાઝી કર ના ! તે પાક પરવરદિગાર તારો જ નહીં, મગર ઇન્સાન તમામનો, સારી આલમનો, અરે - ઝમ્મો, દરિયાવ ને કુલ આરમાનનો પૂરેપૂરો ને ખરેખરો ખાવિન્દ છે. તેનું મને દરમાન છે, સમજ્યો ? ખુદ લલલનો હુકમ લઈને હું આવું છું. ઉઠ ! ઉઠ ! બેહયા ! ઉઠ ! નાદાની કર નહીં ! યા રહીમ ! યા રહીમ ! યા રહીમ !

મજનું : તાજુગ ! તાજુગ ! દિરિસ્તાના આ સુખનથી ઔર તાજુગ છું: ગો બલા દિરિસ્તા ! મદારી એવકૂશી ને નાદાનીનો જ મારા પર અહેસાન છે કે જેણે આ અશ્મેનિગરની જુગજુગની તરસ શીટાડી છે - ખુદ ખુદાઈ દીદારની ઝાંખી કરાવી

૧ ચિન્તનમાં. ૨ લીનતા ૩ દેખાણ.

સાગર - જીવન અને કવન

છે. ખિરાદર ! તમારી આ સારી દુનિયાની લિયાકત આ દાનિયતથી મારા રહેતે^૧ કાયદો કશો જ નથી. રે ! નથી કોઈ વફૂરીની હવે ખરજ આ નથી ખાવેશ કોઈની પાસેથી હવે હયાઈ આ દાનાઈ પહોંચવાને ! જાવ ! ફિરિસ્તા, તમે જાવ ને મને મારા હાલમાં જેમ છું તેમ રહેવા દો. લેલહકક...લેલહકક.

x

x

x

આ પછી ફિરિસ્તા બીજી લાલચ આ પ્રમાણે રજૂ કરે છે:

ફિરિસ્તા : x x x તને બેહિસ્તમાં લઈ ચાલવાને મને ફરમાન થયેલું છે. ભલા ! મઝેદારી છે ત્યાં : ને પરીઓ ને ગુલામોનો તો પાર નથી ! છોડી દે બેવકાઈ ને ઉઠ ! ઉઠ ! મજનૂન !

મજનૂન : બન્દો બેવકાઈ નથી ને બેવકાઈ થવાને જરા પણ ચાહતો નથી. ‘ બેહિસ્ત - બેહિસ્ત ’ શું કરે છે તું ફિરિસ્તા ! ઇશકનાં મુખારક કદમથી પાવન થયેલી જગાહ આગળ તારાં લાખો બેહિસ્તની કિમ્મત એક ફૂટલી કોડી પણ નથી ! તંગી હોતી જ નથી તારા બેહિસ્તની, કોઈ પણ સાચા આશકને !’ મઝેદારી અપતી નથી બીજી ને જેમ છું તેમ અમનચમનમાં છું - ઇશકદારીની ચાદીમાં હરદમ ખુશખબત છું. હરીજ કરી છે તારું બેહિસ્ત, ફિરિસ્તા ! જગાવી દે ઇશકની ધુની ને બની જા આશક ! લે...લેલહકક ! લે...લેલહકક !

x

x

x

આ પછી ફિરિસ્તા મજનૂનને એની પ્રિયતમા લેલાં તરફથી એનું મન વિરક્ત કરવાને એનાથી બનતા પ્રયત્નો કરે છે પણ કોઈ રીતે મજનૂનું દિલ ચળતું નથી. છેવટે ફિરિસ્તા એને પ્રશ્ન પૂછે છે :

૧ આત્મા.

સાગર - જીવન અને કવન

છે, એમ એ કહે છે. મજનૂંને આ 'ગળે બિતરતું' નથી. ઇઝરાઇલ બીજી દલીલ રજૂ કરે છે કે લેલાં પોતાના પિતા સાથે મક્કામાં મઝા કરે છે અને મજનૂં એને માટે આટલું આટલું ઝૂરી મરે છે તેની કશી પણ કદર કરી શકતી નથી; માટે મજનૂંએ એનો મોહ છોડી દેવો જોઈએ. મજનૂંને આ પણ સ્વીકાર્ય નથી. સમર્પણ કરનાર હૃદય કદી પણ, જેમાં પોતે સમર્પણ કરે છે તેની દરકારી યા બેદરકારીની કશી પણ પર્વા કરતું નથી તે તો સમર્પણ કર્યે જ જાય છે. એમાં જ એ મજા માને છે.

વળી એક રમૂજ ઉત્પન્ન થાય છે. મજનૂં ફિરિસ્તાને પૂછે છે કે તું પોતે પોતાને ભણે ફિરિસ્તો કહેવડાવતો હોય...વાક્ય અધુરું જ રહે છે અને જવાબમાં ફિરિસ્તો કહે છે:

“ કહેવડાવતો નથી, મજનૂં ! ખુદ પરસ્તાનથી^૧ આવું છું. જોતો નથી આ પાંખો ? ” (ફિરિસ્તો પોતાની પાંખો ફફડાવી બતાવે છે.)

મજનૂં તરત જ રમૂજ ભર્યો ઉત્તર આપે છે:

“ પાંખો તો ઘણી જોયેલી છે, ફિરિસ્તા ! મગર પાંખો હોવા છતાં આંખો નથી એ જ અજાયબી છે ? ”

આ પછી ફિરિસ્તો બીજી એત્રણ દલીલોદ્વારા મજનૂંને પોતાની આદર્શમૂર્તિ લેલાંના પ્રેમમાંથી ડગાવવા પ્રયત્ન આદરે છે પણ સફળ થતો નથી. ફિરિસ્તો હવે પોતાની મુખ્ય દલીલ રજૂ કરે છે:

“ મગર ખુદા ઓરત તો નથી જ, એ દીવાના ! ”

---

^૧ દેવોનાં દેશમાંથી.

શ્રી 'સાગર'નું ગદ્યસાહિત્ય.

એના ઉત્તરમાં મજનું જે જવાબ આપે છે તે પ્રેમધર્મનો બીજો મહાન સિદ્ધાન્ત રજૂ કરે છે, અને તે આ પ્રમાણે: —

મજનું: ખુદા ? ખુદા ? ખુદા શું છે એ હરકોઈ ઇન્સા-
નથી? ખતી શકે તેટલી બધી રીતે ઇશકના બન્દાઓ? જાણે છે.
જેટલું આશકો ખુદાને જાણે છે તેટલું બીજું કોઈ પિછા-
નતું નથી, પિછાની શકતું નથી. ખુદા શું છે ? શું છે
ખુદા ? ઇશક જાતે ખુદા છે. ખુદા અને ઇશક એવી કોઈ
બે ચીજો એકમેકથી અલગ નથી, નથી કોઈ અમુક ચીજ
ખુદા કે નથી કોઈ બીજા ખુદા ! ખુદા નથી કોઈ વાથપાંવ યા ખુદા
નથી કોઈથી પેદા થયેલ બદનદાર આસામી ! મગર નેક વૂરે
મુશ્કે એ જ ખુદા છે અને એ જ વૂરે ઇશકના મુજારફ ખયાલનો
પૂર ફેલાવો એ જ આવમ તમામની પયદારાનું અસલ સગવળ
હલમામાં દર્શાવીને શરૂ કરેલું છે. ઇશકની બુઝન્દ રોશનીથી જેનાં
અમ્મે જિગર ખૂદેજાં છે તેને નો માવમ છે કે આવમની દયાતીનું

સાગર - જીવન અને કવન

ખેંદશ્ક મૂલક^૧ એ જ દોઝખર છે-ગોયા એ જ અલ્ અરકનું^૩ અંધારું છે.

વળી પાછો ઇઝરાઇલ નવી દલીલ લઇ આવે છે કે લેલાં કંઇ એવી ખૂબસૂરત નથી, જેથી મનનું એના તરફ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય. આના જવાબમાં મનનું જે જવાબ ઇઝરાઇલને આપે છે તે દ્વારા શ્રી 'સાગર આપણને પ્રેમધર્મનો ત્રીજો મહાન સિદ્ધાન્ત - સ્નેહજીવનની દૃષ્ટિએ સાંદર્યમીમાંસા કરીને - આ પ્રમાણે આપે છે:

મનનું: x x x ઓરતનું બદન ? ખયાલ કર - ખયાલ કર, ભલા ! કે જે ચક્ષુ એ તૂરને ખુદ બ ખુદ પીએ છે તે શું ઓરતનું બદન જુએ છે ? જે આંખ દીદારે ઇશ્કને^૪ હઝમ કરે છે તે આંખનો તને કશો ચે ખયાલ છે ? બદનની ખૂબસૂરતી યા બદસૂરતી એ દુનિયાદારીનો વેપારી મામલો ક્યાંથી દાખિલ થયો તારા ફિરિશ્તાના દિલમાં ? ! ઉઘાડ - ઉઘાડ તારા દિલનો દરવાઝો, ઓ ખેંદશ્ક ઇઝરાઇલ ! ને ખયાલ કર ગોયા મિટ્ટીની ચીઝની ખૂબસૂરતી જાતે તો મિટ્ટી નથી ને મિટ્ટીની આંખે જોયેલી તસવીર તમામ સાચેસાચી નથી. અક્કલની સિલક હોય તો એકંદર

જે હો ખુદા તો હો ભલે ! તેની હમોતે શી તમા ?
છે ઇશ્કથી તે ના વડો જે ઇશ્ક માફ તાજ છે !

x x x
જે ઇશ્કનો બન્દો ઠર્યો તે છે ખુદાઇનો ખુદા !
ઓહો ! ખુદા શું ? લોક શું ? કે કોઈ શું તેને કરે ?

(ઇશ્કનો બન્દો)

૧ પ્રેમવિહીન પ્રદેશ. ૨ નરક - નારકી જીવન. ૩ નરકનું - નારકી જીવનનું. ૪ પ્રેમદર્શનને.

ખર્ચો નાખ ને દરિયાફત કર^૧ કે ઓરતમદ^૨ તે મિટીનાં બન્યાં
બદનમાં છે અગર અર્વાહમાં ?^૩

અનેક રીતે ઇઝરાઇલ મજનૂની કસોટી કરે છે, પણ મજનૂં
ડગતો નથી. એને તો એક જ ધૂન લાગી છે - લેલાંની. ફિરિસ્તો.
મજનૂંને શાએર^૪ કહીને મુઆરકબાદી આપે છે, પણ એ એને
રૂચતું નથી. મજનૂંનાં વચનોદ્વારા અત્રે શ્રી 'સાગર' કવિ અને
પ્રેમી વચ્ચેનો મૂલમત તફાવત આ પ્રમાણે સમજાવે છે:

મજનૂં : x x x શાએરી જેની માશક છે તે શાએર ને
હશક જેની માશક છે તે આશક; એકની માશક બહારની કુદરત
યાને હફી ને બીજાની માશક અન્દરની કુદરત યાને ખુદ રાએ.
હશકની ફટીરી શહેનશાહત ! એકને ઇદમ યાને અકલપરસ્તી
કરવાની ને બીજાને હશક યાને હકકપરસ્તી જ મંજૂર છે. શાએર
એટલે બદ્દમર, આશક એટલે માશકનું દિલ ને માશક તારા
અલાહની આંખ.

x

x

x

પરંતુ, સાચો આશક આ પ્રમાણે હેરાન થાય એ પ્રભુને
ગમતું નથી. આસપાસનો બધો દેખાવ એકદમ બદલાઈ જાય
છે અને સૂર્યનો પ્રકાશ બધી દિશાઓને અજવાળે છે. માત્ર,
ઇઝરાઇલ જ સાંભળી શકે એવી આકાશવાણી દ્વારા પ્રભુ પોતે ઇઝરાઇ
લને આ પ્રમાણે કહે છે:

“ બસ ! ઇઝરાઇલ ! બસ ! બસ કરે ઓળખાન ને એકદમ

-
- ૧ ધ્યાનથી સમજ લે. ૨ આત્મામાં (અર્વાહ = રૂહ - જીવ -
એતું બહુવચન). ૩ કવિ. ૪ અલાનાં રહસ્યોની. ૫ ખુદ્દિખુન્ન.
૬ અસાંપાસના. ૭ જીભ.

સાગર - જીવન અને કવન

એને છોડી દે. દોસ્ત છે મારો મજનૂં - પ્યારો છે મારો એ પાગલ ! ને દિદા છું એની નેક પ્યુખાદતથી ! જ્યાં જ્યાં એ કદમ મૂકશે ત્યાં ત્યાં બેહિસ્તથી અવ્વલ ખનાવીશ, આપીશ એને એની લૈલાં - ખુદ હું એની લૈલાં બન્યો છું, ખતું છું ને બન્યાં કરીશ. બેનાં એક ખનાવીશ ને રાખીશ એને ખાસ મારી હુજૂરમાં ને રહીશ હરદમ હું એની તહેનાતમાં ! કાઝીએને, મૌલવીએને, શાએરોને અને ફિલ્સુફોને કહી આવ કે અલ્લાહ ઈશકનો ગુલામ છે, પ્યારનો તાબેદાર છે ને આ દુનિયા-રૂપી દરિયાવમાં આશકનો બેડો પાર છે. જેને મારી ગરજ છે તેણે પોતાની અક્લ છોડી દઇને આશક થવું - પાગલ થવું ને આવા બેગી થવું, સખબ આવાના જ હાથમાં મારી રહનાઇના કુલ ખઝાનાની ચાવીઓ હું આખરે બખ્શિશ કરું છું. ”

આ રીતે આ સંવાદ પૂર્ણ થાય છે. વાચક - વિવેચક બેઠ શકશે કે મજનૂંના શબ્દો સાચા આશકનો પૂર્ણ પવિત્ર હાલ રજૂ કરે છે. એના જ દ્વારા શ્રી ‘સાગર’ સ્નેહજીવનનાં ઉચ્ચોચ ત્યો રજૂ કરે છે. સંવાદની ભાષા અને શૈલી તેજસ્વી અને જોરદાર છે, છતાં એમાંથી સંગીતની મીઠાશ - મનોરમતા, મધુરું સંગીત ઝરતું હોય એવી આહ્વાદક અસર ઉત્પન્ન કરે છે. લેખકનો આત્મા કવિનો આત્મા છે. એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. આખોય સંવાદ એક ભિર્મિંગીત હોય એમ લાગે છે.

સંવાદમાલામાં પ્રગટ થયેલા શ્રી ‘સાગર’ના બે સંવાદો બધા આપણને શ્રી ‘સાગર’ના ગદ્યનો સારો ખ્યાલ આપે છે.

૧ ભક્તિથી. ૨ બ્રહ્મજ્ઞાનના - પ્રજ્ઞાનના (Divine Wisdomના).

શ્રી ' સાગર 'નું ગદ્યસાહિત્ય

જયશિખરી અને રૂપસુંદરીનો સંવાદ દૂંઢો જ છે. પ્રસંગ ભૂયડના આક્રમણનો છે. જયશિખરી વિચારમાં છે કે પોતાની પત્ની રૂપસુંદરી સગર્ભા હોવાથી લડાઈમાં પોતે માર્યો જાય તો પણ રૂપસુંદરીને કંઈ પણ નુકશાન થવું ન જોઈએ; કારણ કે એને ખાત્રી છે કે એ ભવિષ્યની રાજમાતા છે. આખો ય સંવાદ સરળ અને સંસ્કારી બાપામાં લખાયેલો છે અને શ્રી ' સાગર 'ના શિષ્ટ અને ઓજસભર્યા ગદ્યનો સુંદર નમુનો પૂરો પાડે છે. વિસ્તારભયથી આપણે એના વિવેચનમાં નહીં ઉતરીએ.

એમનો ખીજો સંવાદ ' શિવાજી અને તાનાજી ' પ્રમાણમાં વિસ્તીર્ણ છે અને મહત્ત્વનો પણ છે. મહારાજા શિવાજી સંન્યાસીના વેશમાં, મુર્શિદાબાદથી થોડા ગાઉ ઉપર એક અરણ્યમાં પોતાના સરદાર તાનાજીને અશ્વધાન સિપાઈના વેશમાં મળે છે. બન્ને વચ્ચેની વાતચીત થોડા સમય પૂર્વે બની ગયેલા બનાવોની ચર્ચા નિરૂપે છે. આખા યે સંવાદનું બાલ ક્ષેત્ર ઇતિહાસનું છે, પણ એનો આત્મા તો શ્રી ' સાગરે ' પોતે પોતાના જ જીવનમાં વાણી લીધેલાં જીવનનાં પરમ સત્યોનો જ બનેલો છે. એ સત્યો શ્રી ' સાગર ' શિવાજીને મુખે કહેવડાવે છે. એમાંનાં મહત્ત્વનાં સત્યોનું આપણે દિગ્દર્શન કરીએ.

પ્રસંગાનુસાર શિવાજીને મુગલોના હાથમાંથી બચવા માટે ચક્રવર્તી નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં સંન્યાસીના વેષે રહેવું પડે છે ! તે વાતચીત શિવાજી અને તાનાજી વચ્ચે ચાલે છે. શિવાજી તાનાજીને કહે છે કે કેવા ભાવથી તે ગરીબ બ્રાહ્મણ ચક્રવર્તી પોતાની માતાને અને શિવાજીને જમાડીને પછી જ જમતો. પછી શિવાજી પોતાનું હૃદય વ્યક્ત કરે છે કે એ વૃદ્ધ માતા શિવાજીને જમાવ્યા

સાગર - જીવન અને કવન .

વિના કદાપિ જન્મતી નહીં, એ જોધ-સંન્યાસી પ્રત્યે આટલો આદરભાવ અને આવી ધર્મપરાયણવૃત્તિ જોધ - શિવાજીને ધણું લાગી આવતું. આના જવાબમાં તાનાજી કહે છે:

તાનાજી - મહારાજ ! પ્રજાવત્સલ છો - ધર્મપ્રીતિના રક્ષક છો - પોષક છો.

શિવાજી - તાનુ ! વારંવારના આવા વિગ્રહી - કેવળ જ સત્ત્વવિરોધી વાતાવરણ વચ્ચે નિરંતરનો વસવાટ છતાં ધર્મની પ્રીતિમાં જે પ્રજા લેશ પણ શિથિલ થઈ નથી તે આર્ય પ્રજાને ધન્ય છે ! હું તો સ્પષ્ટ જ જોધ શકું છું, કે કાલાન્તરે કદાપિ વિધર્મીઓ આખા ભરતખંડના વિજેતા થઈ જાય અને દેશમાં અનેક ફેરફારો દેખાય, તથાપિ, આર્ય હૃદયની શ્રદ્ધા અને ભક્તિનાં આવાં સજીવન ધર્મમંદિરોને કોઈ કશી હાનિ કરી શકે એ તો અસંભવિત છે. આ દષ્ટાન્તની સાથે તું જો કે ધર્મ અને ધર્મ એ એક જ ભરતખંડનું જીવન છે - અને આર્ય હૃદયમાં તે અવિચળ છે.

વાચક જોધ શકશે કે આ વાક્યોમાં સ્પષ્ટ થતી શિવાજીની ધર્મપ્રીતિ શ્રી 'સાગર'ની જ ધર્મપ્રીતિ વ્યક્ત કરે છે, એમનો જ જીવનસિદ્ધાન્ત રજૂ કરે છે. સુસ્ત વાચકવિવેચકને લેખકની શૈલીમાં રહેલી પ્રવાહિતા, સરળતા અને ઝોજસ્ - યલ પણ લક્ષમાં આવ્યા વિના નહીં રહે.

જરા આગળ ચાલીએ. શિવાજી એક સાંઘખાવાના સત્સંગની વાત તાનાજીને કહે છે. શિવાજીની સારગ્રાહી દષ્ટિની સાચી કદર કરતાં તાનાજી કહે છે:

તાનાજી : મહારાજ ! મિત્ર હો વા શત્રુ હો; પરંતુ સૌના

સદ્ગુણોત્તુ સમાન બુદ્ધિથી અન્વેષણ કરવાની શ્રીમન્તની ઉદાર અને પ્રામાણિક રાજ્યનીતિ પ્રત્યેક મહારાષ્ટ્રી જાણે છે અને વખાણે છે.

જવાબમાં શિવાજી કહે છે:

શિવાજી: ખરી વાત તો એ છે, તાનુ ! કે માણસ જાતે માણસનું મિત્ર કે વૈરી કદાપિ હોતું નથી-હોવાનું સંભવતું નથી; તેનામાં રહેલા ગુણો અને તે દ્વારા ઉપસ્થિત થતાં કર્મો જ સ્નેહી કે શત્રુ પરસ્પરને બનાવે છે-મનાવે છે. એ ત્રિગુણાત્મક જીવનને આત્મદષ્ટિથી ઉલ્લંઘીને સમીક્ષણ કરતાં તો કોઈ કોઈનું દુશ્મન કે કોઈ કોઈનું મિત્ર નથી જ, તાનુ !

શિવાજીનાં આ વચનોદ્વારા શ્રી ' સાગર ' જીવનની પેલી ઉચ્ચ ભૂમિકાની વાત કરે છે જે માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે કોઈ કોઈનું દુશ્મન નથી; પોતાનો આત્મા જ પોતાનો મિત્ર થા દુશ્મન* છે.

પછી, થોડા વાર્તાલાપ પછી તાનાજી શંકા કરે છે કે સાંઈ બાવાને આપણા ધર્મ પ્રત્યે સમભાવના હશે ? જવાબમાં શિવાજી શું કહે છે ? જોઈએ:

શિવાજી : ધર્મને જે ખરી રીતે જાણે છે તે ધર્મરૂપ બને છે. ધર્મ એટલે જ એકતા - સકલમયતા અથવા સમદષ્ટિ - અને એવી ધર્મરૂપતાને આપણો અને પારકો એવું દ્વિત છતમાં જ રહેતું નથી. x x x

તાનાજી : તો એવા લોકો મહારાજને યુદ્ધ પ્રસંગે સાહાયક નીવડે ખરા ?

* આત્મૈવ જ્ઞાત્મનો વન્ધુરાત્મૈવ સ્પિરાત્મનઃ । બ. ૬-૫.

સાગર - જીવન અને કવન

શિવાજી : સાહાયક નીવડે - નિઃસંશય, પણ તે મુમુક્ષુની દૈવી અને આસુરી સંપત્તિના આન્તર વિગ્રહમાં, તાતુ ! યુદ્ધની તેઓ અગત્ય સ્વીકારે છે અને જાતે મહાપ્રબલ જોદ્ધાઓ છે, પણ તે મનુષ્યહૃદયમાં યુગોદી ચાક્રતા પણે પળતા અટપટા યુદ્ધમાં - બાકી આ બહારનાં યુદ્ધો જે આપણે દહડયાં જ કરીએ છીએ તેની તો તેઓ જરૂર જ જોતા નથી. પ્રેમ એ એમનું જીવનસૂત્ર છે, અને તેઓ માને છે કે માણસ માત્ર જો પ્રેમનો જ આશ્રય કરીને જીવન ગાળે અને રાજીએ। પ્રેમને જ અનુસરે અને અનુસરાવે તો શસ્ત્ર જેવી કોઈ વિદ્વાતક વસ્તુની જ વિશ્વમાં કદાપિ જરૂર પડે નહીં. x x x એમણે મારામાં શ્રી સમર્થનો જ ગુરુઆદેશ જગાડ્યો કે હું પણના વિલય માટે જ મનુષ્ય મનુષ્ય બન્યું છે.

તાનાજી : વીરશિરોમણિ મહારાજને મુખે વિરાગની વાતો સાંભળું છું !

શિવાજી : વસ્તુમાં તો રાગ અને વિરાગ એવી બે વાતો વિદ્યમાન જ નથી, તાતુ ! પરંતુ નિઃસરણીએ ચહડનારની અને સુકામે પહોંચેલાની સ્થિતિ અને દૃષ્ટિનો ફેર સ્વાભાવિક છે. રાગ અને વિરાગ બન્નેનો જ્ઞાનમાં લય છે એવું શ્રી ગુરુદેવે રાધવચરિત સમજાવતાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું. આ સુકીસન્તો પણ એ જ તત્ત્વસુધા પાપ છે અને મોહમાં મરેલાને પરમાત્મામાં જીવાડે છે. શ્રી સમર્થે યોગવાસિષ્ઠની ટીકા શ્રવણ કરાવતાં જીવ અને જગતને પ્રેમસાગરમાં ઝબકેળાને જે નૈષ્ઠિક જીવન દાખવ્યું હતું તે જ આ મહાત્માઓનું નિરન્તરનું આહ્વિક છે. પાપ અને પુણ્ય, સત્ અને અસત વસ્તુમાં કશું નથી - માત્ર હેતુ પરથી નીપજતી એ ક્રમિક નિયંત્રણ છે. સૃષ્ટિને નિરૂપનાર અને નિયમનાર દૃષ્ટિ વિના છતર કોઈ છે જ નહીં.

ખીજે પ્રસંગે શિવાજી ઉચ્ચારે છે:

x x x સંતસમાગમનો પુણ્યપ્રસાદ પામવાથી મેં જોયું કે 'ખરૂં' વીરત્વ તો આત્માના સમર્પણમાં જ છે. અનિશ્ચિત મનના ઉન્માદોની ભયંકર ક્ષણોએ પણ શ્રી હરિનું અનન્ય શરણું ગ્રહણ કરીને સંકલ્પવિકલ્પો સૌ તેને સોંપવા અને તેનામાં છવવું એ જ ખરી - સર્વોપરિ વીરતા છે. ચિત્તના શુદ્ધિકરણ વિના સાચી વીરતાનું ઉદ્ધોપન થતું નથી. યુદ્ધમાં જેટલું ખૂબ જોઈએ તેના કરતાં શાન્તિમાં ઘણું - ઘણું વધારે સામર્થ્ય જોઈએ છે. કાપાકાપી અને અગણિત મનુષ્યોનો વધ એ કંઈ વીરતાનાં લક્ષણ નથી. અરે, એ તો વીરતાને લગ્નવે, કદાચ - તાનાજી ! શાન્તિ એ જ સાચા વીરનું તો લક્ષણ છે.

અને, આગળ શિવાજી આવું ભવિષ્ય કથન કરે છે:

શિવાજી : x x x ભાવિમાં એવો પણ યુગ આવશે, કે વગર હથિયારે શાન્તિનું સામ્રાજ્ય સ્થાપનારી કોઈ નિપુણ સત્તા પ્રકટ થશે - લોહિના એક પણ છુન્દ વિના ભારતમાં સુખશાન્તિ ફેલાશે અને આવાં યુદ્ધો તો અનાયનાં લક્ષણો મનાશે - કદાચ.

'શિવાજી અને તાનાજી' નામક શ્રી 'સાગર'ના સંવાદના માત્ર આતિ મહત્વનો ભાગ જ ઉપર આપ્યો છે. શ્રી 'સાગર'ની સંવાદકથાનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ તો વાચકને ખાવીસ પૃષ્ઠનો આ આખો સંવાદ વાંચે તો જ આપી શકે. આમ છતાં, વાચક જોઈ શકશે કે શ્રી 'સાગર' પોતાનાં પાત્રોદ્વારા કેવી કુશળતાથી પોતાના છવન-સિદ્ધાન્તો અને સનાતન સન્યો વાચકને આકર્ષક અને કલાયુક્ત રીતે આપી શકે છે. મનુષ્યમાત્રમાં રહેલી ચૈતન્યની એકતા, મનુષ્યમાં હોવી જોઈતી વિશાળ વર્ગદર્ષિ, મનુષ્યના આંતરમાં

સાગર - જીવન અને કવન .

સદૈવ ચાલતું ષડ્રિપુઓનું યુદ્ધ, શ્રી હરિનું અનન્ય શરણું, વિશ્વ-
પ્રેમની ભાવના, રાગ અને વિરાગ - પાપ અને પુણ્ય - સત્ અને
અસત્ - એ દ્વંદ્વોનું માત્ર સંબંધપુરતું અસ્તિત્વ અને વિશ્વ-
શાન્તિનું અગત્ય - આ બધાં સનાતન સત્યોનું શ્રી શિવાજીમુખે
આપણને શ્રી 'સાગરે' દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. વસ્તુતઃ તો એ
શ્રી 'સાગરે' પોતે પોતાના જીવનમાં વણી લીધેલાં જ પરમ સત્યો
છે અને તેથી જ શ્રી 'સાગર' વાચકને આટલી સરળ અને
ભાવગ્રાહી રીતે આપી શકે છે.

‘ મજનું જોગી અને કિરિસ્તો ’ અને ‘ શિવાજી અને
તાનાજી ’ એ બેની શૈલીમાં ફેર છે અને તે વિષયને અનુસરીને છે.
શ્રી 'સાગર' સંવાદોમાં પણ પોતાની શૈલી વિષયને અનુકૂળ કેવી
રીતે પલટાવી શકે છે, એ પણ વાચકને સહજ ખ્યાલમાં આવી
શકશે. ‘ જોરખ અને મચ્છેન્દ્ર ’ નામના શ્રી 'સાગર'ના અપ્રસિદ્ધ
આધ્યાત્મિક સંવાદમાં વળી કોષ્ટ જુદી જ શૈલી છે. પ્રભુકૃપા તો
નજીકના ભવિષ્યમાં એ સંવાદ પ્રસિદ્ધ થશે. શ્રી 'સાગર'ના
સંવાદોની સમાલોચના અત્રે પૂર્ણ થાય છે.

ગદ્યલેખક તરીકે શ્રી 'સાગર'નો યશ માત્ર સંવાદો પૂરતો જ
નથી. સંવાદો ઉપરાંત શ્રી 'સાગરે' બીજું ઘણું ગદ્ય લખ્યું છે.
આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સનાતન વિચારણા,
સુમધુવિચારણા, સ્વીડનબોર્ગનું ધર્મશિક્ષણ, મહાત્મા વિવેકાનંદનું
હૃદયબલ્લ, મહાત્મા એમર્સનનું પરમાત્મતત્ત્વ, ધર્મવિચારણા, સંતોની
વાતો, ગીતાની વિચારણા, ગીતાનું હૃદય અને સ્ત્રીપુરુષવિચારણા -
એટલાં નાનાં નાનાં ગદ્યપુસ્તકોદ્વારા આ વિષયો ઉપરનું પોતાનું
વક્તવ્ય સરળ અને ભાવવાહી શબ્દોમાં શ્રી 'સાગરે' રજૂ કર્યું છે.

આ પુસ્તકોનું આલેખન સિદ્ધ કરે છે કે શ્રી 'સાગર' માત્ર ઉચ્ચ કોટિના કવિ જ નહીં પણ સારા, સુસ્થિષ્ઠ અને પ્રાણુવાન ગદ્યના પણ વિધાયક છે - એક પ્રતિભાશાલી ગદ્યલેખક છે.

મુમુક્ષુવિચારણા અને સ્ત્રીપુરુષ વિચારણા મૂળમાં તો મુમુક્ષુઓને લખેલા પત્રો જ છે; જે પાછળથી પુસ્તકાકારે છપાવવામાં આવ્યા હતા. મુમુક્ષુવિચારણા અને સ્ત્રીપુરુષ વિચારણામાં રજૂ થતા ગદ્યની શૈલી ઘણી સરળ છે. છતાં વાચકના હૃદયમાં એના શબ્દો સોંસરા ઉતરી જાય અને ધારી અસર કરે એવી સચોટ છે. તથા એમાં શબ્દાર્થઘનતા યા એટલા શબ્દાડંબર. એની પ્રવાહિતા પારદર્શક છે અને તત્ત્વજ્ઞાન જેવા કૃત વિષયનું પ્રતિપાદન કરવામાં સંપૂર્ણ રીતે સફળ નીવડે છે, એ એના અભ્યાસીઓને સુવિદિત છે. એમાં રજૂ થતું તત્ત્વદર્શન અને ધર્મજ્ઞાન સામાન્ય કોટિનું કોઈ પણ સંસ્કારી હૃદય સરળતાથી સમજી શકે એવી રીતે રજૂ થયું છે. એમાં રજૂ થયેલા વિચારદર્શનની સમાશાયતા આ પુસ્તકમાં યથાર્થાતે કરવામાં આવશે, એટલે આ રથને આપણે એનું નિરૂપણ નહીં કરીએ. સનાતન વિચારણા અને ધર્મવિચારણા પ્રમાણમાં ગાંઠ જ નાની પુસ્તકાકારો છે અને એ બન્નેમાં લેખકે માત્ર પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનના બેઝલ સિદ્ધાન્તો એમની લાક્ષણિક ઢાળે રજૂ કર્યા હોવાથી, એમાં એમના ગદ્યને યથેચ્છ વિદરવાની ઝાઝી તક મળી નથી. 'સ્વીડનબોર્ગ'નું ધર્મશિક્ષણ એ પુસ્તક પણ ટૂંકું જ છે; જેમ અભ્યૂત્થો ઉપર શ્રીમદ્દશંકરાચાર્યે ટીકા રચી છે તેમ આ પુસ્તકમાં શ્રી 'સાગર' સ્વીડનબોર્ગનાં દસ સૂત્રો આપીને દસે ઉપર સરળ શબ્દોમાં ટીકા - સમજૂતી આપી છે. આથી આ પુસ્તકમાં એક જ મુદ્દા ઉપર વિસ્તારી વિવેચન કે વિચારપ્રવાહનું વહન ન હોઈ શકે, એ પણ સ્પષ્ટ જ છે. બાપા સરળ અને વિપયને યોગ્ય જ છે.

સાગર - જીવન અને કવન

મહાત્મા વિવેકાનન્દનું હૃદયખલ અને મહાત્મા એમર્સનનું પરમાત્મ-તત્ત્વ એ એ પુસ્તિકાઓમાં અનુક્રમે વિવેકાનન્દનના એક ભાવવાહી પત્રનું ભાષાન્તર અને એમર્સનના 'પરમાત્મતત્ત્વ' (Oversoul) નામક નિબંધ ઉપરથી લખાયેલો સ્વતંત્ર લેખ છે. છે એમ જ વાંચતાં એમાંથી એક પણ ભાષાન્તર કે અનુવાદ હોય એમ લાગતું નથી, એ લેખકની ગદ્યલેખક તરીકેની વિશિષ્ટતા છે. એમાંથી એક પણ લખાણ મૌલિક ન હોવાથી આ બન્ને પુસ્તિકાઓમાં લેખકનો ગદ્યપ્રવાહ સરળતાથી પણ મૂળ લખાણની વિચારમર્યાદાને લીધે સંયમિત વહો છે, અને એમ જ હોય એ સ્વાભાવિક છે.

‘સંતોની વાતો’માં આપણને શ્રી ‘સાગર’નું દર્શન દૂંઝી વાર્તાઓના લેખક તરીકે થાય છે. આ પુસ્તકમાં ભિન્ન ભિન્ન સંતોની ચોવીસ વાર્તાઓ આપેલી છે. પ્રત્યેક વાર્તામાં પ્રભુને પામવાનાં ભિન્ન ભિન્ન સાધનોમાંનું કોઈને ને કોઈ સાધન વિશિષ્ટ રીતે સમજાવવાના હેતુથી વાર્તા યોજાય છે. આમ હોવાથી ઘણાં પાત્રો, પાત્રોની ખીલવટ કે લાંબું વસ્તુગૂંથન આવી વાર્તાઓમાં ન હોઈ શકે એ દેખીતું છે. આમ છતાં જ્યાં જ્યાં સ્પષ્ટ પાત્રાલેખનની જરૂર ઉભી થઈ છે ત્યાં ત્યાં શ્રી ‘સાગર’ સચોટ પાત્રાલેખન કર્યું છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે દસમી વાર્તામાં રૂપાણ ઠાકોરનું પાત્ર ગણાવી શકાય. આ ઉપરાન્ત, પ્રાણુવાન, ઝડપી અને નૈસર્ગિક વાર્તાલાપ આખી વાર્તાને કોઈ એક જ ઝળક આપે છે. આ તત્ત્વ તો લગભગ એમની બધી જ વાર્તાઓમાં દેખાઈ આવે છે, એટલે દૃષ્ટાન્ત આપવાં નિરર્થક છે, છતાં એકાદ દૃષ્ટાન્ત જોઈએ.

‘ભીમની ભક્તિની વાત’ (વાર્તા ૭ મી)માં એવું આવે છે કે મહારાજા યુધિષ્ઠિર એક વાર વસંતોત્સવમાં ભગવાન

શ્રી કૃષ્ણને આમંત્રણ આપવાનો વિચાર કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આમંત્રણ આપીને તેડી લાવવાનો ભાર કુદરતી રીતે જ અર્જુન ઉપર આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણતા હતા કે બધા ભાઈઓને પોતપોતાની યુદ્ધિનું અને ગુણોનું અભિમાન હતું અને સાવ ભોળો તો એકલો ભીમ જ હતો. અર્જુન ભગવાનને તેડવા જાય છે. ભગવાન કૃષ્ણજી શો જવાબ આપે છે ? એ કહે છે :

“ ઓ ભાઈ અર્જુન ! મને બરાબર વિદિત છે કે તું વસન્તોત્સવ નિમિત્તે બહુ ભાવથી મને ત્યાં લઈ જવા આવ્યો છે અને હું જરૂર જ આવત - વળી તું જાતે તેડવા આવ્યો છું એટલે ન આવું એવું અને જ કેમ ? પણ ઓ ભાઈ ! મારા એક પરમભક્તને અત્યારે એવી તો ભીડ છે, કે હું ત્યાં જ જવા નીકળું છું અને મારા ગયા વિના ત્યાં એમ છે જ નહીં; તું અને મદારાજ યુધિષ્ઠિર બન્ને મને રનેદથી ક્ષમા કરજો, હાં ” - પોતે તો એકદમ જ આટલું વિનયપૂર્વક કહી દઈને વિમાન ચલાવી મૂક્યું. અર્જુન તો આભો જ બની ગયો અને હસ્તિનાપુર જઈને બનેલા વૃત્તાન્ત મદારાજ શ્રી યુધિષ્ઠિરને બેદથી કહ્યો.

પછી વારાહરતી નકુલ, સહદેવ અને સતી દ્રૌપદી - સર્વેએ પ્રયત્ન કરી જોયો, પણ કંઈ ભગવાન પધાર્યો નહીં.

એટલામાં વસન્તોત્સવ નિમિત્તે ભાતભાતનાં બોજન આરોગવાના નિશ્ચય સાથે ભીમભાઈ આવી પહોંચ્યા; પણ કશી જ તૈયારી ન જોઈ - એમણે કહ્યું :

“ અરે જમવાની તો આહોં કશી જ તૈયારી કરી નથી ! વસન્તોત્સવનો અવસર છે ને આવું સુખગામને છેક સુનસાન સૌ ટાઈ કેમ બેસી રહ્યું છે ? ”

સાગર - જીવન અને કવન

વસ્તુસ્થિતિત્વં નિવેદન કરતાં એ તુરત જ બોલી ઉઠ્યો:

“ અરે, આપણી તૈયારી ક્યાં છે ? ભગવાન તો અબધડી પધારે છે - ચાલો ! આપણે, તૈયારી કરો. ભગવાન તો આવે છે - આવે છે - એકદમ બધી તૈયારી કરો. ખરી તૈયારી ક્યાં વિના બોલાવીએ તો પોતે શી રીતે પધારે ? ”

આમ કહી ભીમે બધી તૈયારી કરાવી અને શ્રી કૃષ્ણ સુદ્ધાંત બધાનાં ભાણાં પીરસાવ્યાં અને પોતે મેદાનમાં ઉભા રહેતે પોતાની ગદા આકાશમાં ખૂબ જોયે ફેંકી, નીચે પોતે માથું ધરીને ઉભો ને બોલ્યો:—

જીઓ, ભગવાન ! હું છું ખૂબ જ ભૂખ્યો. તમને તો બધી ચે અખર છે. એકદમ આવો, ગદા પડે છે—

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ
ત્વમેવ વન્ધુશ્ચ સखा ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ
ત્વમેવ सर्वं मम देव देव ॥

પધારો - પધારો એકદમ. ”

શ્રી કૃષ્ણજી તરત પધાર્યા અને સ્વહસ્તે ગદા ઝીલી ઝીલી, સ્નેહથી ભીમને આલિંગન આપ્યું.

વસન્તોત્સવમાં સૌને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સમાગમનો લાભ મળ્યો, પણ એ મહિમા તો એકલા ભીમની જ ભક્તિનો.

બીજી એક વાત: ‘ એક બાવાજીના અભ્યાસની વાત. ’ એ વાર્તામાં ગદ્યલેખક તરીકે શ્રી ‘ સાગર ’નું અપૂર્વ દર્શન વાચક સમક્ષ

રજૂ થાય છે. હૃદયને ઉત્તેજિત કરીને કામણ કરવાની અદ્ભુત શક્તિ આ વાર્તાના ગદ્યમાં સહેલાઈથી પારખી શકાય છે.

વાત એમ હતી કે જંગળમાં એક વાર ખૂબ દુકાળ પડ્યો. પછી તો પ્લેમ પણ ચાલવા લાગ્યો અને મુડદાંની સંખ્યા રોજ જ રોજ વધવા લાગી. દેશની આવી હાલતમાં એક મરત સંતપુરુષ ગામમાં ટહેલતા હતા. બૂખથી પીડાતા લોકો માટે અનાજ વહેંચાતું હતું અને આ સંત પુરુષ તો ટહેલતા ટહેલતા પૂકારતા હતા:

રાહી હૈ હમ ઉસીમેં જીસમેં રહા હૈ તેરી;
જીસમેં રહા હૈ તેરી; રાહી હૈ હમ ઉસીમેં.

એમની ખૂબ સાંભળી દુકાળ ખાતાના અમલદારે એમને બોલાવીને રાંધેલું અનાજ આપવા માંડ્યું. ખારાજએ ના પાડી અને કહ્યું:

" હમારે રામકો આજ ભોગ લમાનેકા નહીં હૈ ! પરંતુ કે રોજ રોજ રોટી બડી ધૂમમેં પાઈ હૈ ઓર શરીરકા જંગલ રહેગા તો કલ ઉસકો ભોગ લગાયેંગે-હમ જોગમેં રોટી પાનેકા ખૂરા વ્યસન કરદમેંશકે કિયે નખખા નહીં જતા હૈ. "

દુકાળખાતાના અમલદારે આવે જવાળ સાંભળવાની આશા નહીં રાખેલી. તેમણે માનપૂર્વક બાવાજને પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને એમનો વૃત્તાન્ત પૂછ્યો. બાવાજએ જે જવાબ દીધો એ શ્રી 'સાગર'ના ભાવવાહી શબ્દોમાં જ આપીશ:

" તીસરા કાન બોલકે સુન લે હમારા અહેવાલ, બાબુ ! આજથી પંદરેક વરસ પહેલાં તારા જેવો જ હું એક અમલદાર હતો. પાંચસાત ભાતનાં શાકચટણી રોજ મારા ભોજનમાં

સાગર - જીવન અને કવન

પીરસાતાં, પરન્તુ ગુરુમહારાજ દ્વારા વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ એ બે શબ્દોનું શ્રવણ પણ મેં કર્યું હતું. તમારા બાળ્ય લોકો પાંચ પચ્ચીસ વરસની અક્સરી કરીને, થોડાં સોનાંચાંદી ઘોરમાં દાટીને મવાલી રહીને મરી જાય છે એવા મવાલી રહીને નથી જ મરી જવું એવો મેં દૃઢ નિશ્ચય કર્યો અને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક અભ્યાસ શરૂ કર્યો. ભાતભાતનાં ભોજન હોય તે વખતે મુદલ અન્ન કે જળ વગર ઉપવાસ કરવાની ટેવને મેં કેળવી, કેમકે એવું કરવાની શક્તિ તો મારામાં વિદ્યમાન હતી જ હતી. x x x જ્યારે સંખ્યાબંધ છાપાઓ ને કિતાબો મારા મેજ ઉપર આવતાં ત્યારે એ તમામ બધીઓથી દૂર રહેવાને મેં બખ્ખે પહેર સુધી એક અસને બેસીને પ્રાર્થના કરવાની શક્તિને ટેવથી કેળવી, કેમકે એવું કરવાની શક્તિ તો મારામાં મોજુદ જ હતી. ભોગ અને વિલાસ જે વખતે મારી સત્તામાં હોય તે વખતે ખાસ કરીને બ્રહ્મચર્યમાં પૂર્ણ દૃઢ રહેવાની મારી શક્તિ મેં ટેવથી અને આગ્રહથી કેળવી કેમકે એવું કરવાની શક્તિ તો મારા પોતામાં જ હતી. ચંચલ મન જ્યારે જ્યારે કહ્યું ન માને ને બાહ્યમાં જવા માંડે ત્યારે ત્યારે એને એક શબ્દમાં મચ્છા રહેવાને પૂર્ણ યોગાનુભવ મેં શિખવ્યો, કેમ કે એ પુરુષાર્થની મારી શક્તિ તો મારામાં જ હતી. મચ્છરદાની અને તળાઇઓવાળા સુંદર પલંગ ઉપર મારી શય્યા કરવાને જ્યારે હું પૂર્ણ સ્વતંત્ર હતો ત્યારે ધૂણી ઉપરની ચટાઇ પર સુવાની મારી શક્તિને મેં કેળવી. માઈ જરાયે અપમાન થાય ત્યારે સખ્ત નસીહત ફરમાવવાનો મારો અધિકાર હોય ત્યારે પણ ક્ષમા કરવાની તેમ જ સૌ કોઈને માન આપવાની મારી શક્તિને મેં ખૂલી કરી અને કેળવી. આ શક્તિ તો મારા પોતામાં જ - અંદર જ હતી. કંઈ બહારથી લાવવી પડે એમ હતું જ નહીં ! તંત્રીમાં દાન

કરવાની શક્તિને કેળવી અને આવી રીતે પંદરવીસ વર્ષનાં અભ્યાસ પછી તો, ભોજન કે ઉપવાસ, માન કે અપમાન, રાગ કે ત્યાગ તેમ જ સુખ કે દુઃખ એ બધા દ્વંદ્વોમાં સમાનતા જ અનુભવાય છે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય એ બે શબ્દો તું જે તારી અંદર રંગે રંગે ભરી લે કેમ કે તારી જે આ અમલદારી કંઈ કાયમની રહેવાની નથી ! ચેતી લે ! ચેતી લે ! આ તો જાણે એક ખવાયની ખેલખાણ છે બચ્ચા ! ”

ઉપરના લખાણમાં તાદ્દશ થતી શ્રી ' સાગર 'ની શૈલીની પ્રવાહિતા અને સચોટતા સહજ જ વાચકના લક્ષમાં આવી જાય છે. એમના લખાણોમાં રહેલી નૈસર્ગિકતા એ જ એતું બલ છે અને એ જ ધારી અસર ઉપજાવવામાં કાર્યક્ષમ બને છે.

હવે આપણે શ્રી ' સાગર 'નું વિવેચક તરીકેનું દર્શન કરીએ. ગીતાની વિચારણા, ગીતાનું હૃદય, ' ગૂજરાતી ગઝલિસ્તાન 'નો ઉપોદ્ધાત, ' સંતોની વાણી 'નો ઉપોદ્ધાત, કલાપી અને તેની કવિતા, કલાપીનો કેકારવ ઉપરની ટીકા...શ્રી ' સાગર 'નાં આ લખાણો વિવેચનના પ્રદેશમાં જ આવી શકે.

‘ ગીતાની વિચારણા ’ અને ‘ ગીતાનું હૃદય ’ એ પુસ્તિકાઓમાં ક્ષેપકે ગીતાના મહત્ત્વના શ્લોકોમાં રહેલું અન્તર્તત્ત્વ સમજાવ્યું છે. ગીતાની વિચારણામાં પહેલો અને બીજો એ બે અધ્યાયો વિસ્તારથી સમજાવ્યા છે, બ્યારે ‘ ગીતાનું હૃદય ’માં અધ્યાય ત્રીજાથી અઠારમા અધ્યાયોનાં મહત્ત્વના શ્લોકો સમજાવવામાં આવ્યા છે. શૈલી ટીકાકારની હોવા છતાં પ્રાચીન ટીકાકારોની રીત પ્રમાણે પૂર્વપક્ષો અને ઉત્તર પક્ષો શ્રી ' સાગરે ' રજૂ કર્યા નથી. માત્ર પોતાની જ રીતે સરળ અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં શ્લોકોનું રહસ્ય

સાગર - જીવન અને કેવન

સમજાવ્યું છે, શ્રી 'સાગર'નાં આ બે નાનાં પણ મહત્વનાં પુસ્તકો તરફ અભ્યાસી વાચકનું ખાસ લક્ષ્ય ખેંચીએ છીએ.

'ગૂજરાતી ગઝલિસ્તાન'ના વિસ્તીર્ણ ઉપોદ્ધાતમાં શ્રી 'સાગરે' ગઝલ વિષે સૂક્ષ્મ, લક્ષ્યવેધી મીમાંસા કરી છે. આખો ય લેખ ગઝલસાહિત્યના અભ્યાસ માટે અતિ મહત્વનો છે. એમાં પ્રેમધર્મની ઐતિહાસિક મીમાંસા કરી છે, કવિ અને પ્રેમી વચ્ચેનો મહત્વનો ભેદ દર્શાવ્યો છે, ગઝલની વ્યાખ્યા અને એનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે અને દયારામની હિન્દી ગઝલો અને છોટમની ગઝલોના ઉદ્ભવો કરીને ગૂજરાતમાં ગઝલ સાહિત્યનું ઉદ્ભવસ્થાન નક્કી કર્યું છે. આ ઉપરાન્ત, ગઝલનું આન્તર - પ્રેમ - પરમાત્મ પ્રેમ - અને એનાં વિવિધ સ્વરૂપો, ઇસુ ખ્રીસ્તની પ્રેમભાવના, પ્રેમાવતાર શ્રી કૃષ્ણ અને ગોપીની પ્રેમભાવના,^૧ સુદીવાદનાં બે સ્વરૂપો - ઇશ્કે મિઝાજ અને ઇશ્કે હકીકી, સુદીવાદના ભક્તો અને હિન્દુઓના અદ્વૈતવાદની મૂલગત એકવાક્યતા, સુદીવાદનું આદર્શ પ્રેમયોગ - Concentrated Love - સુદીવાદની ચાર ક્રમિક અવસ્થાઓ,^૨ ઇશ્કે મિઝાજના નવલન્ત સિતારાઓ,^૩ ઇશ્કે મિઝાજનું ભયસ્થાન -^૪ અલૌકિક પ્રેમદર્શનનો ખામી, ઇશ્કે મિઝા-

---

૧ મળની ગોપીઓ, મીરાંબાઈ, બિલ્વમંગલ, દયારામ વગેરેએ કૃષ્ણને સર્વસ્વ યાનીને કરેલું આત્માર્પણ.

૨ જુઓ આ પુસ્તકનું પૃષ્ઠ ૨૫ અને વધારે માટે ગૂજરાતી ગઝલિસ્તાનનો ઉપોદ્ધાત.

૩ શરીર ફરહાદ, લયલાં મળનું, ચૂસુફ જૂલેખા, વામેક ઉઝરા.

૪ સુદી આશક એ વિલાસી વર્તનાનો દર્શન છે. રનેહ એટલે અત્તરનું અર્પણ. રનેહ એટલે શરીરનો નહીં, પણ આત્માનો આવિર્ભાવ. આજે રનેહનું દર્શન એટલે પ્રભુતાનું દર્શન.

જીના ઉચ્ચતમ સ્વરૂપનું તાર્ત્વિક નિરીક્ષણ, એમાં રહેલી સર્વ-સ્વાર્થણની ભાવના અને વાસનાક્ષયદ્વારા મુક્તિમાં થતું એનું પર્યાવસાન, સુધીના જીવનની ક્રમિક અવસ્થાઓ,^૧ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અને એનું ભયસ્થાન – આ બધું વિવેચકની દષ્ટિએ આ ઉપોદ્ધાતમાં ચર્ચાયું છે અને દયારામથી માંડીને કલાપી સુધીના ગઝલ-લેખકો^૨ તેમ જ બીજા સમકાલીન ગઝલલેખકોના ગઝલસાહિત્યનો સમીક્ષા કરવામાં આવી છે.

દી. બ. કૃષ્ણલાલ ઝવેરીનું પુસ્તક “ ગૂજરાતની ગઝલો ” સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યોલય તરફથી તાજેતરમાં બહાર પડ્યું છે તેમાં પણ શ્રી ‘સાગર’નો આ ઉપોદ્ધાત લેવામાં આવ્યો છે. એ જ આટલે વર્ષે પણ એની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરે છે. સાહિત્યના સૂક્ષ્મ અભ્યાસીએ તેમ જ પ્રેમજીવનના મુસાફરે આ મહત્ત્વના લેખનો ખારીકાર્થથી અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.

શ્રી ‘સાગર’ ‘સંતોની વાણી’નો ઉપોદ્ધાત ‘અખાજીની પ્રણાલિકા’ એ નામે લખ્યો છે. એ છાપેલાં ચોસઠ પૃષ્ઠનો છે. એમાં શ્રી ‘સાગર’ અખાજીના શિષ્યો – શ્રી લાલદાસજીથી માંડીને કલ્યાણદાસજી સુધીના (જુઓ આ પુસ્તકનું પૃષ્ઠ ૧૫૨)ની સંત-વાણીનું વાચકોને ઝાળખાણ કરાવ્યું છે. ‘શ્રી સામરનાં આન્તર-જીવનનાં ખેરક બળો’ એ પ્રકરણમાં આ સન્તો વિષે વિસ્તારથી કહેવાયું છે. આ ઐતિહાસિક અન્વેષણયુક્ત અખાજીની પ્રણાલિકા અને એને અન્તે આપવામાં આવેલો પરમહંસ મહાત્મા લાલદાસ-

૧ પ્રેમદર્શન – પ્રેમયોગ – પ્રેમસક્તિ – પ્રેમ અને જ્ઞાનની અભિન્નતા.

૨ દયારામ, નર્મદ (કંઈક અંશે,) બાલ, મણિલાલ, હરિ હર્ષદ કુવ, કલાપી અને બીજાઓ.

સાગર - જીવન અને કવન

જીનો પત્ર અને ‘ અનુલેખ ’ સંતોની અનુભવવાણીનું તેમ જ તેમના આધ્યાત્મિક જીવનની ભિન્ન ભિન્ન કક્ષાઓનું સચોટ દિગ્દર્શન કરાવે છે અને ગૂજરાતના સંતોના વાણીપ્રદેશનો એક નવો જ પથ ખોલી આપે છે.

‘ કલાપી અને તેની કવિતા ’ એ તો શ્રી ‘ સાગર ’ની તરુણ વયનો એક નાનો વિવેચનગ્રન્થ છે - છેક ૧૯૧૧ નો. એ વિવેચન લખાયેલું ૧૯૦૮ - ૯ માં. આશરે ૬૪-૬૫ પાનાનું છે, અને તે પણ મોટી ‘ સાધક ’માં એટલે ‘ મેટર ’ કંઈ ઓછું તો ન જ કહેવાય. આખો ગ્રન્થ છ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે અને તે આ પ્રમાણે:—(૧) સામાન્ય - કલાપીની કવિતાની પિછાન. (૨) કલાપી ‘ કવિ ’ કે ‘ સ્નેહી ? ’ એ પ્રશ્નની ચર્ચા અને નિરાકરણ. (૩) સ્નેહની અસામાન્યતા - સ્નેહી જીવનની વિરલતા, (૪) કલાપીની સ્વાનુભવરસિક કવિતામાં પ્રવેશ, (૫) કલાપીની સ્વાનુભવરસિક કવિતા - હૃદય ત્રિપુટીનું અવલોકન. (૬) સ્વાનુભવરસિક કવિતા - વિશિષ્ટ કમદર્શન - ભાવમયતાનું વૈવિધ્ય (Sentimentality)

પ્રથમ વિભાગમાં ‘ કલાપી ’ના ‘ ઋણ ’ કાવ્યની આંતરિક પાનાનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને કલાપીનાં બધાં જ કાવ્યોમાં રહેલા મૂલગત સ્નેહજીવનનો સિદ્ધાન્ત આ કાવ્યમાં ઉકેલવા લેખકે સકલ યતન કર્યો છે અને એ દષ્ટિએ ખીજાં કાવ્યોની સમીક્ષા કરવાની મુરાદ સ્પષ્ટ કરી છે. ખીજા વિભાગમાં કલાપી, કવિ કે સ્નેહી ? એ પ્રશ્ન શ્રી ‘ સાગર ’ હાથ ધર્યો છે. પોતે ગૂજરાતી ગઝલિસ્તાનના દીબાચામાં સ્પષ્ટ જ કહ્યું છે કે “ કવિતા જેની માશક છે તે કવિ ” અને આગળ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે: “ કાલિદાસ, શેક્સપિયર, શેલી, ટેનિસન

વગેરે કવિઓ જ છે કેમકે કવિતા એ તેમની મનોરમા - પ્રિયતમા છે; કવિતા એ કલાની દેવી છે, જેની ખાતર તેઓ સગભગ બધું સમર્પણ કરવા તૈયાર છે. બીજી તરફ નરસિંહ, મીરાં, દયારામ કે કલાપી કે પ્રેમનું દર્દી કોઈ પણ જાગર એ દેવીની ખાતર પોતે હૃદયથી સ્વીકારેલો પ્રેમજીવનનો માર્ગ એક તસુ પણ છોડે નહીં. ” આગળ પોતે બીજી રીતે પણ કહ્યું છે: “ કવિ પ્રકૃતિમાં ખેલતું, પ્રકૃતિથી ખીલતું અને પ્રકૃતિને પોષતું પ્રાણી છે; આશક અથવા ભક્ત પ્રકૃતિને વશ વર્તનાર નહીં, પણ તેને જીતવાને મથનાર - તેની સામે ધનાર છે: ઇશ્વર અગર અકલપરસ્તી એ કવિના અંતરંગમાં પ્રધાન છે; ઇશ્વરપરસ્તી વગર આશકમાં બીજું તત્ત્વ વહેતું નથી. ” કલાપી કવિ કે રનેહી એ તપાસવા માટે શ્રી 'સાગર' આ વિભાગમાં એમની આખ્યાયિકાઓનું અભ્યાસની દૃષ્ટિથી સૂક્ષ્માવલોકન કર્યું છે. ગિલ્લમંગલ કાવ્યનો પ્રાણ રનેહ છે. એમાં દરપના પ્રધાન નથી પણ રનેહ જ પ્રધાન છે, એ સ્પષ્ટ રીતે દર્શિત કર્યું છે. એવી જ રીતે 'કન્યા અને કૌંચ'ના કાવ્યમાં તાદશ થતી પાત્રો સાથેની કવિની તદ્દપતા, 'વિધવા બહેન બાળાને'માં રજૂ થતો અશારીર પ્રેમ,^૧ 'સારસી'માં રજૂ થતો અદ્વિતીય પ્રેમનો જવલ્લન્ત સિદ્ધાન્ત,^૨ 'ભરત'માં

૧. આ અશારીર પ્રેમ મૃત્યુ પછી પણ વૃદ્ધિ પામે છે. આવીને વિરહ સ્વર્ગમાં વિરહગ્ન્ય કરાવી શકે છે. જુઓ:—

મળંધીના મરણ પછી ના સર્વ સંબંધ તૂટે,
બહેની ! આંહી વિરહ જ ખરો વિર સંબંધ ભારો.

(વિધવા બહેન બાળાને)

૨. એકને દિલ આર્યું તે બીજા કોનું નહીં બનું.

(સારસી)

સાગર - જીવન અને કવન

તરીકે, વિવેચક તરીકે તેમ જ તત્ત્વજ્ઞ તરીકે. એમનું અતિ વિશાળ પત્રસાહિત્ય પ્રસિદ્ધ થતાં શિષ્ટ, સરળ અને પ્રાણુવાન ગદ્યલેખક તરીકે શ્રી 'સાગર'નું નામ ગૂજરાતી સાહિત્યમાં નિર્ણીત થશે, એમાં કશો શક નથી.

અત્યાર સુધી પ્રસિદ્ધ થયેલું શ્રી 'સાગર'નું ગદ્યસાહિત્ય તપાસતાં એટલું તો સ્પષ્ટ જ છે કે શ્રી 'સાગર'ની ગદ્યશૈલી ભિન્ન ભિન્ન વિષયોને અનુરૂપ પસંદાતી જાય છે. કોઠવાર કાવ્યમય, તો કોઠવાર શાન્ત, તટસ્થ અને સંયમિત તો કોઠવાર છેક સરળ અને નદીના મન્દ મન્દ પ્રવાહ જેવી 'સ્મિત' કરતી. શ્રી 'સાગર'ના ગદ્યનું અન્તરંગ સ્નેહજીવન, ધર્મજીવન અને તત્ત્વચિંતન છે જ્યારે એનું બાહ્યંગ - પટકુળ તો વિષયાનુરૂપ બદલાયાં જ કરે છે.

ટૂંકમાં શ્રી 'સાગર' માત્ર સફળ કાવ્યલેખક જ નહીં પણ સારા ગદ્યલેખક પણ છે, એ પણ હવે સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય છે.

તપશ્ચર્યા પછીનું આશ્રમજીવન

હિમાચલના તપોમય જીવન પછી ઈ. સ. ૧૯૧૫ ના જુન માસમાં શ્રી ‘ સાગર ’ ગૂજરાત તરફ પાછા ફર્યા. હિમાચલમાં એમણે એકાન્ત નિવાસ કરેલો એટલે શહેરોના ધાંધલીઆવાતાવરણમાં એમને રહેવું અનુકૂલ પડતું નહીં; છતાં પાલનપુર, સિદ્ધપુર, અમદાવાદ વગેરે અનેક સ્થળોએ પોતાના આપ્તજનોને લાભ આપવાના હેતુથી એ થોડો થોડો કાળ રહેતા. આ પ્રમાણે ઈ. સ. ૧૯૧૫ નું વર્ષ પૂરું થયું. લગભગ આ જ અરસામાં એટલે કે ઈ. સ. ૧૯૧૫ ના જુન માસમાં એમણે ઈ. સ. ૧૯૦૧ થી ઈ. સ. ૧૯૧૫ સુધીનાં કાવ્યોનો એક સંગ્રહ “ દીવાને સાગર ” એ નામે છપાવેલો શરૂ કર્યો.

ઈ. સ. ૧૯૧૬ ના ઝાકટોબર માસમાં શ્રી ‘ સાગર ’ વડોદરા રાજ્યના પાદરા તાલુકાના ચિત્રાલ ગામે કાયમ માટે રહેવાનું પસંદ કરી, ગામને ગાંદેરે ઘાસની એક પર્ણકુટ્ટી તે જ માસમાં બંધાવીને ત્યાં રહેવાનું શરૂ કર્યું. ઈ. સ. ૧૯૧૬ ના માર્ચ માસમાં “ દીવાને સાગર ”નો આશરે પાંચસો પાનાનો દળદાર ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયો અને એમાં શ્રી ‘ સાગર ’નું ઈ. સ. ૧૯૦૧ થી ૧૯૧૫ સુધીનું કાવ્યસાહિત્ય પ્રસિદ્ધ થયું. ઈ. સ. ૧૯૧૫ માં શ્રી ‘ સાગર ’ તારદ ભક્તિસત્રનું અને ગુરુ દત્તાત્રયની જીવન્મુક્તગીતાનું પદ્યમાં ભાષાન્તર કરેલું તે પણ “ દીવાને

સાગર - જીવન અને કવન

સાગર "માં પ્રસિદ્ધ થયું. લગભગ આ જ અરસામાં શ્રી 'સાગર' નો " મજનું જોગી અને ફિરિસ્તો " નામે એક સંવાદ પણ પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ થયો.

શ્રી 'સાગર'ના આ સમયના જીવનમાં આત્માનુભવ પછીની શાન્તિ હતી. ન હતો આત્માનુભવ પહેલાંનો તરફડાટ અને ઉદ્વેગ કે કે ન હતો તપસ્વીજીવનનો તીવ્ર વૈરાગ્ય. આ સમયથી એટલે કે ઇ. સ. ૧૯૧૬ ની શરૂઆતથી શ્રી 'સાગર'ની કલમનું વલણ અદાને માટે બદલાઈ ગય છે અને હવેથી એમનાં કાવ્યોરૂપે જે કંઈ દ્રવ્ય છે તે માત્ર પદ્યબંધ ભજનો કે સુશ્રી ઇશ્કની મસ્તીભરી ગઝલો જ છે; અને એ બધામાં પ્રભુપ્રાપ્તિનો પૂર્ણ આનંદાનુભવ કે પ્રભુભક્તિની મહત્તા જ ગવાયાં છે. જુઓ:—

રગ રગ ઉમડે અનંગ !

કહું કેસે ? રગ રગ ઉમડે અનંગ !

મિલનો ભયો મોરે ખ્યારે પિયુસેં !—

દોનો અને એક અંગ ! કહું કેસે ?

બનત બનત મોરી બન ગઈ લગની !

લાલન લીન્હો ઉચ્છંગ ! કહું કેસે ?

મેં પિયુજી મેં ! મુઝીમેં પિયુજી !

આઠેં પહર પિયુસંગ ! કહું કેસે ?

x

x

x

(હીવાને સાગર દફતર ખીજું - સહજ આહંગ સોહંગ)

ઈ. સ. ૧૯૧૭ ના જાન્યુઆરીની ૧૧ મી તારીખથી પોતે એક માસ મુનિવ્રત પાળ્યું. આ સમય દરમિયાન શ્રી 'સાગર'

सागर - ध. स. १८१७

માત્ર પત્રો જ લખતા; કોઈની સાથે વાત કરતા નહીં તેમ કોઈને મળતા પણ નહીં. બધો જ સમય પ્રભુભજનમાં અને નામસ્મરણમાં ગાળતા. મુનિવ્રત લીધા છતાં પણ મોટે ઘાંટેથી ભજન તો કરતા જ. ઈ. સ. ૧૯૧૭ ના નવેમ્બર માસમાં શ્રી ‘સાગર’ છુણવાડાથી થોડે દૂર શિમળિયા નામે એક મામ છે ત્યાંથી થોડે દૂર ‘ચેતન ચેતરો’ નામે એક જગા જ્યાં અખાણના શિષ્ય લાલદાસજીના શિષ્ય જીવણદાસજીની સમાધિ છે ત્યાં દર્શનાર્થે ગયા. સ્થળ એકાન્તમાં, અરણ્યમાં આવેલું હોવાથી શ્રી ‘સાગર’ને તે સ્થળ ઘણું ગમ્યું અને તેઓ એ સ્થળે એક માસ જેટલો સમય રહ્યા. આ સ્થળે રહીને શ્રી ‘સાગરે’ ‘રામ હું હિ ગાવું,’ ‘રામસ્મરણ,’ ‘પ્રજ્ઞાનમાનન્દ્યક્ષેત્ર,’ ‘આત્મજ્ઞાનનું ભજન,’ ‘એ રસ કોણ પીએ ?’ ‘સાધન સાધ્યું તે સાધુ,’ ‘વગેરે ગદ્ય ઉચ્ચ કોટિનાં ભજનો લખ્યાં, એટલું જ નહીં પણ “જુગ જુગ જીવો જીવનજી” નામના એમનાં પોતાના ભજનમાં (જુઓ પરિશિષ્ટ ૧૪) જીવણદાસજી મહારાજને અનેરી, ભાવ-ભીની પ્રેમાંજલિ અર્પી.

આ અરસામાં જ શ્રી ‘સાગરે’ ડૉ. બળવંતરાય કરીને એમના એક પ્રશંસકને, એમની વિનંતિને માન આપીને સ્ત્રી અને પુરુષના ધર્મો વિષે એક વિસ્તારી પત્ર લખ્યો, જે પાછળથી “સ્ત્રીપુરુષ વિચારણા” નામે સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે છપાયો. આ પત્રમાં શ્રી ‘સાગરે’ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવ્યું છે કે સ્ત્રીનું કર્તવ્યક્ષેત્ર પોતાના પતિને મધ્યમાં રાખીને એના કુટુંબપ્રદેશમાં છે. પ્રેમ અને અને શ્રદ્ધા એ બે મૂળ તત્ત્વો સ્ત્રીનાં લક્ષણ અને બૂપણ છે. જ્ઞાન અને વીરતા એ બે પુરુષનાં લક્ષણ અને બૂપણ છે. હાલની આંગલ કેળવણીપદ્ધતિ સ્ત્રીનાં આ મૂલ તત્ત્વોનો વિકાસ કરતી નથી એટલું

સાગર - જીવન અને કવન

જ નહોં પણ એને કેવળ વિકૃત અને નકલી બનાવે છે. એમણે એ એ પણ દર્શાવ્યું છે કે એક સ્ત્રી સારી બાળકુત્રી અને કે સારી કવયિત્રી અને તેના કરતાં સારી ગૃહિણી અને, સારી જનેતા અને, સારી ધાત્રી અને અને સાચી પતિવ્રતા અને એમાં જ એનું ભૂષણ છે, એવી આર્યોની માન્યતા હતી અને તે જ વધારે. સાચી હતી. અંગ્રેજ કળાકેળવણીને પરિણામે આ માન્યતા આપણામાંથી ધસાતી ગઈ છે, ધસાતી જાય છે અને એને બદલે સ્ત્રીપુરુષના સમાન હકની મોહક અને કામળુગારી પણ વિધાતક પોક આપણી વચ્ચે સંભળાઈ છે ! “ ફિમેલ ટ્રેનિંગ કોલેજે ” ની અને હાલની કન્યાશાળાની શિક્ષણપદ્ધતિ તો એવી છે કે જાણે એ બધા મહેતીજીઓ બનાવવાના નાના મોટા ચરખાઓ જ હોય ! આન્તરની વિશુદ્ધિ, અધીનતા, પ્રેમ અને હૃદયની સમ્યક્ - એ બધાં સ્ત્રીનાં આવશ્યક તત્ત્વોની એ શિક્ષણમાં મોટી ખામી દેખાય છે અને સ્ત્રીઓને ભણાવનારી અંગ્રેજી રાજ્યની તેમ જ દેશી રાજ્યની કોલેજોમાં એવું જ ભૂલભરેલું ધોરણ ચાલતું આવે છે. સ્ત્રીનાં આવશ્યક ગુણલક્ષણોનો દેશના હૈયામાંથી જાણે લોપ થવા માંડ્યો છે અને એને બદલે મોજશોખ, ટાપટીપ, વાફપટ્ટતા તેમ જ વાણી અને વપુવિલાસ વગેરે કેવળ સ્વચ્છંદી અને વિનાશક અપલક્ષણો દેશની દીકરીઓમાં દાખલ થવા લાગ્યાં છે.

બહુ વિસ્તારથી અને સચોટ દલીલોદ્ધારા આ લાંબા પત્રમાં શ્રી ‘ સાગર ’ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પતિ, કુટુંબ અને બાળકોની સેવા, અધીનતા, શ્રદ્ધા, સ્નેહ, વ્યવસ્થા, ગૃહવ્યવસ્થા, અતિથિસત્કાર, તત્પરતા અને ગૃહરાજ્યનું પ્રધાનપદ, એ સ્ત્રીનાં મુખ્ય લક્ષણો છે - એની મુખ્ય ફરજો છે; એની ‘ કેળવણી અને સંસ્કારોનું ’ ઘડતર એવા જ પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે સ્ત્રીના હૃદયમાં રહેલાં આ

તત્ત્વો વિકાસ પામે - તો જ એનું ગૃહજીવન સુખી થઇ શકે, અન્યથા નહીં.

ઇ. સ. ૧૯૧૮ થી ઇ. સ. ૧૯૨૦ સુધીનાં ત્રણ વર્ષોમાં શ્રી ' સાગર ' કામ પણ ખૂબ કર્યું અને ભજન પણ ખૂબ કર્યું. ઇ. સ. ૧૯૧૬ ની સાલમાં સીસોદરા (રાજપીપળા સ્ટેટ) ગામનાં વતની અને ત્રાલસા (જી. ભરૂચ) ગામમાં કન્યાશાળાનાં હેડ મિસ્ટ્રેસ અ. સી. લલિતાબેન તાજેતરમાં બહાર પડેલા " દીવાને સાગર " ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં શ્રી ' સાગર 'નાં ભજનોથી શ્રી ' સાગર ' પ્રત્યે આકર્ષાયાં અને એમને મળવાની વૃત્તિ થઇ. ઇ. સ. ૧૯૧૬ થી ઇ. સ. ૧૯૧૮ સુધી પ્રસંગોપાત્ત શ્રી ' સાગર ' અને લલિતાબેન વચ્ચે કેટલોક પત્રવ્યવહાર થયો જેનો સાર એટલો જ હતો કે જે પ્રભુને પામવાની ખરી અને પૂરી ગરજ હોય તો લલિતાબેને બધું જ છોડી દઇને ચિત્રાલ આશ્રમમાં આવવું. સરકારી નોકરી કરવી અને પ્રસંગોપાત્ત ભજનકીર્તન કરવું એનો કશો જ અર્થ નથી. શ્રી ' સાગર ' રખે જ લખી દીધું:

“ માર્ગ બે છે. સત્યનો; અને સન્નામતીનો. સત્યનો માર્ગ વીરોને માટે છે; સહીસન્નામતીનો માર્ગ તો સ્ત્રીઓ માટે છે; અખળાઓ માટે છે. તું અખળા છે ? અખળા રહીને માર્ગ કાપવો છે ? કે વીર થઇને ? સહીસન્નામતીને માર્ગ બહું જ લંબાણ છે અને વીરોને માર્ગ જલ્દી મુકામે પહોંચાય છે. તું સખળા છે કે અખળા ? વડાલી બેન ! ચિયોસોશી તને સત્યના માર્ગમાં વીર બનાવી શકી નથી એ બેદની વાત છે. સત્યાત્ નાસ્તિ પરોધર્મઃ । એવું ચિયોસોશીનું સૂત્ર વારંવાર વાંચવા છતાં પણ સત્ય કરતાં સહીસન્નામતીને તું વધારે ધારે એ સાચું નથી. ”

સાગર - જીવન અને કવન

ઇ. સ. ૧૯૧૮ ના નવેમ્બરની ૧૧ મી તારીખે લલિતાબેન નોકરીનું રાજીનામું આપીને ચિત્રાલ આશ્રમે આવ્યાં અને તે જ સાલમાં પોતે શ્રી ' સાગર 'ને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યાં. પોતે ભગવી અક્ષી પહેરતાં અને રાતદિવસ ભજનકીર્તનમાં જ સમય વ્યતીત કરતાં. શ્રી ' સાગર 'ના અગ્રસિદ્ધ સાહિત્ય ઉપરથી તેમ જ એમના પત્રો ઉપરથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડી આવે છે કે એમણે લલિતાબેન સાથે તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી ઘણું કામ કર્યું. આ બેન ઘણાં જ સંસ્કારી અને તીવ્ર સુમુક્ષુ હતાં. એમણે પોતે ઉચ્ચ કેળવણી લીધી હતી એટલું જ નહીં, પણ એમના પિતા પણ ખવિત્ર સાધુપુરુષ હતા અને તેથી જગતના નાશવંત પદાર્થો તરફ મોહાસક્તિની ગેરહાજરી અને પ્રભુને પામવાની સતત અને તીવ્ર લાગણી એમના જન્મસંસ્કારમાં જ હતાં. શ્રી ' સાગર 'નો પરિચય થતાં એ બહેનના પૂર્વસંસ્કારો જાગ્યા અને એ સન્તપુરુષે એમને આ પ્રમાણે ચેતવણીના સૂર સંભળાવ્યા:—

“ બેટી ! મારા અંતઃકરણની એવી ઇચ્છા છે કે ઝાંઝવાના જળ જેવું આ જગતપણું ને પાણીના પરપોટા જેવું આ શરીર-પણું વિલય કરીને તું બ્રહ્મજ્યોતિમાં ઝંપલાવી પડવાને ખૂબ પુરુષાર્થવન્તી થા. આજપંપાળ જેવાં નામ રૂપ ગુણ ને દેશકાળનાં શમણાં તરફ લગનીનું બળ વાપરીને અલક્ષ કરતી થા; સાચા સુખનો એ વિના અન્ય માર્ગ નથી. ”

એ સૂર સાંભળતાં જ એમને હૃદયમાં અકથ્ય વેદના ઘટ્ટ માર્ગ બૂલઝા સુસાદિરને જેમ માર્ગદર્શક મળી જાય અને પોતાની ભૂલભરેલી દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરીને સુસાદિર જેમ એ માર્ગદર્શકની બતાવેલી દિશાએ દિશાએ ચાલ્યો જાય. તેવી જ રીતે અ. સો.

લલિતાબેને શ્રી ‘ સાગર ’માં જીવનના માર્ગદર્શકનું દર્શન અનુભવ્યું. શ્રી ‘ સાગર ’ને જ પોતાના ગુરુ માન્યા. એમની આજ્ઞાનુસાર પોતાની નોકરીનો ત્યાગ કર્યો, ભાઇભાંડુનો ત્યાગ કર્યો અને ગુરુની આજ્ઞાનુસાર ભગવો ભેજ ધારણ કર્યો; જાણે કે પૂર્વ-જન્મનો અધુરો યોગ આ જન્મે પૂરો કરવાનો હોય તેમ ! ભગવું વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા પછી તો આ બેન “ માતાજી ઝંકારેશ્વરી ”ને નામે જ ઓળખાતાં. ઇ. સ. ૧૯૧૮ થી ઇ. સ. ૧૯૨૨ સુધી એ માતાજી શ્રી ‘ સાગર ’ના આશ્રમમાં જ રહ્યાં. પોતે એક તંબુરી રાખતાં અને એના ઉપર ભજન ગાતાં. શ્રી ‘ સાગરે ’ જ્યારે એમનામાં શ્રી હરિને ખાતર પોતાનું તમામ જીવન અર્પણ કરવાની વૃત્તિ જોઇ અને જ્યારે એ વૃત્તિ ચિત્રાલ આશ્રમમાં આવીને ભગવાં વસ્ત્રો સ્વીકારવામાં પરિણામ પામી ત્યારે શ્રી ‘ સાગર ’ને ઘણો આનંદ થયો. એક જીવાત્મા જ્યારે જીવપણું છોડી દઇને પરમાત્મામાં ભળી જવા માટે પૂર્ણ પુરુષાર્થ આદરે ત્યારે કયા સંતપુરુષને આનંદ ન થાય ?

શ્રી ‘ સાગરે ’ માતાજી ઝંકારેશ્વરીને શ્રી યોગવાસિષ્ઠ, અખે-ગીતા, પંચીકરણ, ષટ્દર્શનો અને અવધૂતગીતા તેમ જ અષ્ટાવક્રગીતા જેવા પરમ ઉચ્ચ કોટિના વેદાન્તગ્રન્થો ભણાવ્યા. ભક્તિમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને યોગમાર્ગની દિશાઓ સરળ રીતે અને સ્પષ્ટપણે સમજાય તે માટે “ અપરિમિત ધનચક્રરનો નકશો ” પણ એમને માટે જ ઇ. સ. ૧૯૧૯ માં યોજાયો અને એના ઉપર શ્રી ‘ સાગરે ’ સમજૂતી લખી.

ઇ. સ. ૧૯૧૮ માં આ પ્રમાણે શ્રી ‘ સાગર ’ના જ્ઞાન-ભવને ઝીલી શકે અને પચાવી શકે એવી વ્યક્તિ શ્રી ‘ સાગર ’ને મળતાં, પોતે પોતાનો હિમાલયનો અનુભવ તાજો કર્યો. આશ્રમને

સાગર - જીવન અને કવન

અંદરથી તાજું મારીને માતાજી ઝંકારેશ્વરીને પોતાના પૂર્ણ અનુભવદ્વારા શાસ્ત્ર, અનુભવ અને યુક્તિદ્વારા વેદાન્તનું અલ્પજ્ઞાન ભણાવ્યું.

ઈ. સ. ૧૯૧૯ માં માતાજી ઝંકારેશ્વરીને સંબોધીને લખા-
યેલા પત્રમાંથી લીધેલા નીચેના અવતરણ ઉપરથી વાચકને શ્રી
' સાગરે ' કરેલા ગુરુકાર્યનો સચોટ ખ્યાલ આવશે:—

“ કોઈની સાથે કરો વિશિષ્ટ સ્નેહ એ માયા છે એ વાતને
સિદ્ધાન્તમાં મેં પહેલવહેલી ' એક મહાન ભૂલ ' (દીવાને સાગર -
ઈ. સ. ૧૯૧૨ નું કાવ્ય)માં સ્વીકારી. નામ, રૂપ, ગુણનું એક
પણ તાજુત, દિલને ખેંચવું ન જોઈએ, એવી દિલે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા
કરી. હજી લગી એ પ્રતિજ્ઞા તોડી નથી અને જોગીની પ્રતિજ્ઞા
હોવાથી દિલને એ તોડવાનું બળ પણ નથી. x x x મારામાં
રહેલી પૃથુરાજની શૃંગારરસિકતાને મેં સાત વરસથી શ્રી હરિમાં
સમર્પી દીધી છે અને સ્ત્રીની મૂર્તિ તરફ બેશુમાર જ તિરસ્કારથી
જોતો રહ્યો છું. જે સ્નેહને હું પ્રભુ કહેતો હતો તેને જ માયા
સમજ્યા પછી બેશુમાર શાન્તિનો સ્વાનુભવ થવા માંડ્યો. અલ્પ-
નંદની જે લહરીઓ અંદરથી વરસ્યાં જ કરતી તેણે માયાનું પોલ
એટલું તો ખુલ્લું કરી આપ્યું હતું કે અલ્પજ્ઞોત્તિના નિર્ગુણ
અને ધનચક્ષરના ધનમાં એને સ્થાન જ ન હતું. આવી કોઈ
દિલની હાલતમાં તું મને મળી. બેટા ! ભલે મળી, મારી દીકરી !
તને મારો અનુભવ પાવાને મને સરજી થઈ. તું મને પાત્ર લાગી.
આપણે અખાજીને ગુરુ સ્થાપ્યા; અનાથદાસજીને* ગુરુ સ્થાપ્યા.
પ્રસંગોપાત આપણે કપીર સાહેબ, પ્રીતમદાસ, નરહરિ, લાલદાસ,

---

* એમનું વેદાન્તજ્ઞાનથી પૂર્ણ હિન્દી પુસ્તક “ વિચારમાલા ”
વેદાન્તના ગ્રંથોમાં બહુમાન્ય છે

જીવણદાસ, મીરાંબાઈ, નરસિંહ મહેતા અને શંકરાચાર્ય તથા વસિષ્ઠ મુનિ જેવાઓનું સ્વાગત પણ કરતાં હતાં. ચિત્રાવતી ધૂણી ઉપર આપણે એક નાનકડો યજ્ઞ - ધ્રુવયજ્ઞ - આરંભ્યો હતો. એ ધૂણીમાં તને હોમી દેવાની હતી (એટલે કે અહંને વિલય કરવાનો હતો.) પાંચમા વેદના જળરા કાતિલ છટાથી (એટલે કે પ્રભુ-ત્રેમના પરાત્પર પ્રેમયોગથી) દિલને ચીરીને હોમી દેવાનું હતું (એટલે કે મન - અમન કરવાનું હતું - વાસનાક્ષય કરવાનો હતો.) મેં પોતે દિલને ચીરી નાખીને હોમી દીધું હતું અને ફક્કડ થઈને જોગી બેઠો હતો. ન હતો એનામાં સ્નેહ, ન હતી એનામાં માયા અને ન હતી એનામાં ક્રોધમળતા કે ન હતી સુંદરતા ! માયાની ઝાળમાં તું ભડભડ બળતી હતી અને છતાં માયા ને માયા માનતી ન હતી, એવી મૂર્ખ અને નિર્બળ હતી. જોગીએ જોયું કે ‘ આગ લગી ! જૂનાગઢ જલતા ! તામેં પંછી બચાયા ’ એમ આ પંખીને પણ બચાવી લેવું જોઈએ. પણ વાત એવી અટપટી છે કે જોગીની ધૂણીમાં જે જાતે ઝંપટાવે તે જ બચે - એવો અલખ નિરંજનની ધૂણીનો મહિમા છે. તું જાતે ઝંપટાવે એવી મદદ ન હતી. બેટા ! તું તો એવી હતી કે જેને ઉંચકીને જ ધૂણીમાં હોમી દેવી જોઈએ. તને ઉંચકીને નાખી દેવા માંડી કે તું નાહી ! એ બધી સ્થિતિમાં સ્ત્રીપણા વગર ખીજી કશું ન હતું. એ વરસ સુધી તું અલખ-નિરંજનની ધૂણીથી ગેરદાનર રહી. એ બે વરસ દરમિયાન જે સ્ત્રીપણાએ તને અલખનિરંજનની ધૂણીથી દૂર રાખી હતી, તે જ સ્ત્રીપણું પોપાયાં ક્યું. ‘ બહેન ’ બનવાનું મનને અણુગમતું ન લાગ્યું. માયા એવી સૂક્ષ્મ રીતે કામ કરતી હતી કે એ પ્રેમ બનીને, જ્ઞાનનાં લૂગડાં પહેરીને છાતીમાની મહોં કામ કરતી હતી. અલખનિરંજનના સાચા જોગી વિના એ શયતાનની જાણી સાચાને

સાગર - જીવન અને કવન

કોઈ ખરાબર પિછાની શકતું નથી. પણ માયા જેટલી બળવાન છે તેના કરતાં માયાપતિ ભગવાનની કૃપા અતોનાત બળવાન છે અને તે તેના સાચા ઉપાસકને અવશ્ય જ પ્રતીત થાય છે. તારા જીવનનો દાખલો જ એ ભગવત્કૃપાનો જીવન્ત દાખલો છે. પૂરાં એ વરસ પણ ન થયાં એટલામાં તો એ જ અલખ નિરંજનની ધૂણી ઉપર પરમાત્મા તને ધકકેલે છે. ”

“ ધરતીની નીચે પાણી દરેક જગાએ છે, પણ જે ખોદીને કહાડે એનું જ કામ કહાડે; એમ બ્રહ્મ તો સર્વત્ર છે અને બ્રહ્મજ્ઞાન પણ સર્વત્ર છે, છતાં જે રજે રજે હરદમ અનુભવે એનું જ કામ નીકળે છે. તું જોગણ નહીં, પણ જોગી છે એટલું પળેપળ સમજી રાખજે. ”

ઈ. સ. ૧૯૧૮ થી ઈ. સ. ૧૯૨૨ સુધી માતાજી ઝંકારેશ્વરીએ ભજન પણ સતત કર્યું. રાતોની રાતો સુધી મોટે ઘાંટે તંબૂરા ઉપર ભજનો થયા જ કરતાં. અનેક વાર ચિત્રાલ, ગવાસદ વગેરે ગામોએ જાહેરમાં તંબૂરા ઉપર ભજનોત્સવો પણ રચાતા. ઈ. સ. ૧૯૧૯ માં પોતે પાલનપુરમાં લક્ષ્મણ ટેંકરી નામના સ્થળે કેટલાંક કાળ રહ્યાં. તે સમયે શ્રી ‘સાગર’ના લઘુઅંધુ શ્રી મણિભાઈએ એમની સારી સેવા બજાવી હતી.

ચાર ચાર વર્ષની સતત શાસ્ત્રપર્યેષણા, ગુરુભક્તિ અને નામ-સ્મરણના પરિણામે માતાજી ઝંકારેશ્વરીએ આત્માનુભવની બહુ ઉચ્ચ કક્ષા પ્રાપ્ત કરી હોય એમ એમના પત્રો અને ભજનો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ઈ. સ. ૧૯૧૯ માં ધર્મ ત્રિપે સમજાવતાં માતાજી ઝંકારેશ્વરીએ એમના એક પરિચિત સન્નિવનને લખ્યું છે:—

“ આપણે તો આપણું જીવન ઉઠેલવું છે, તેને સમજવું છે અને ભૂંસવું છે. ચોરાશી લાખ વારથી આ પંચમહાભૂતનું પૂતળું લઇને ભટકવાનો જે અધ્યાસ પડ્યો છે, તે આ માણસના શરીરમાં આવી ભૂંસવો છે. એ ભૂંસવામાં આપણને જે ખરેખર સાધનભૂત થાય તે ધર્મ. ”

“ ધર્મ એ કંઈ બહારની વસ્તુ નથી. એ જીવાત્માની અંદરની સ્થિતિ છે. અને એને ઉઠેલવાને બહારનાં કોઈ પણ સાધન કે વસ્તુઓ માત્ર જાણી મચાથી તે ઉઠેલી શકાતો નથી. એક માણસનો ધર્મ તેની પોતાની અંદર છે અને અધર્મ પણ તેની અંદર જ છે. પોતે બનાવેલી ભૂલભૂલામણી ઉઠેલવાને, તેમાંથી નીકળી પોતાના છેલ્લા મૂકામે જવામાં જે જે કરવું પડે, જ્યાં જ્યાં ડગલું ભરવું પડે તે તેનો ધર્મ; અને જ્યાં જ્યાંથી પાછું વળવું પડે, અને છતાં પ્રકૃતિને વશ થઈ પાછા ન વળતાં અવળી જ ગતિ ચાલુ રાખે તે તેનો અધર્મ. ”

“ તું તને પોતાને ન્યાય કરીશ તો જગતમાં કોઈને કદી જે અન્યાય થવાનો જ નથી. જે માણસ પોતાને ન્યાય કરે છે તે આખા જગતને ન્યાય કરે છે, જે જગત જેવું હોય તો જગત કોણે બનાવ્યું ? તારૂં તેં, મારૂં મેં, ને દરેકનું દરેકે, નહીં, વાડ ? પોતાનું બનાવેલું આ જગતરૂપી ભવરણ જેમ બનાવ્યું તેમ ભૂસવું એનું નામ જ ધર્મ અને એ ધર્મ ખરાખર બજાવનાર જ પોતાના વતને પહોંચે છે. ”

“ તું સત્યને સમજવાનો અને પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો કરજે, ને તેમ કરતાં તો તારે કોઈ પણ ખોટા આડંબર સાથે બનશે નહીં. તારા સંકલ્પમાંનાં અસત્યોને પણ તારે એમ જ છોડવાં

સાગર - જીવન અને કવન

પડશે ને તે વખતે તે લોકો પણ તને ધિક્કારશે ! પણ તેથી શું ? જનસમૂહના ટોળામાં ઉભેલો સિંહ જે બાળુ, માથું મારી પોતાનો રસ્તો કરી લે છે, તેમ તારે પણ કરવાનું છે. એ તો લોકો બાળે, કે આ સિંહ આવ્યો ત્યાંથી જ નાસવા મંડે. ભાઈ ! સત્ય સિંહ જેવું જ બળવાન છે અને એ અનન્ય ભક્તિ વડે જ મેળવી શકાય છે. તું સાચો સિંહ તો છે જ પણ બંધનની બેડીમાં સપડાયો છે. ભાઈ ! તોડી નાખ એ બેડીઓ, ને થઈ જા બહાદુર. ઈ"

ઉપરના સુશ્લિષ્ટ અવતરણ ઉપરથી વાચકને માતાજી ઈંદ્રારેશ્વરીના આન્તરજીવનની ભૂમિકાનો ખ્યાલ આવશે. એમણે ભક્તિ અને વૈરાગ્યભર્યા આશરે સો - દોઢસો સુંદર, ભાવપૂર્ણ ભજનો લખ્યાં છે. એમાંનું એક ભજન " કરતુરી મૃગ પાસે રે ! " નમૂના તરીકે આ પુસ્તકનો અન્તે આપવામાં આવ્યું છે. (જુઓ પરિશિષ્ટ ૧૬). ભાવિનું નિર્માણ હશે તો એ પણ યોગ્ય અનુકૂળતા મળતાં પુસ્તકરૂપે ગૂજરાતની જનતા સમક્ષ મૂકવાની ઉમેદ છે.

માતાજી ઈંદ્રારેશ્વરીના આત્માનુભવમાં આટલો પ્રપાત થતાં શ્રી ' સાગર ' ને પણ સંતોષ થયેલો. પોતાની શિષ્યાને આટલી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચેલી જોઈને શ્રી ' સાગરે ' એને લખ્યું છે:

" તારું જીવંત સદ્ગુણ થયું છે અને સદ્ગુણવિતનો તારો સ્વાનુભવ અનન્તકાળ સુધી કાયમ રહેા અને ખુદ તું જ એ અનુભવપ્રહમાં અળપાઈ જા. પરમાત્માની પાસે હું બીજું કશું શ્રેય હવે ચહાતો નથી. તને શીખવવું પડે એવી તું મારી શિષ્યા હવે રહો નથી. "

એમના આત્માનુભવને શ્રી ' સાગરે ' ભવ્ય અંગૂઠિ આ પ્રમાણે અર્પી છે:—

તપશ્ચર્યા પછીનું આશ્રમજીવન

ઓળખ આને પડી રે ! ઓહો ! ધન તારાં માળાપ !
સાધુ કેરી દીકરી રે ! આખર સાધુ આપ રે !—
ઓહો ! ધન તારાં માળાપ ! ઓળખ૦

અખે સંતની બેટડી રે !* તું અમૃત ધાવણુદાર !
રખવાળું શિવ ને પ્રદ્ધાતું ! વિષ્ણુ ધયા ગોવાળ રે !—
ઓહો ! ધન તારાં માળાપ ! ઓળખ૦

ભાત તો, બેટી ! મરી ગયું રે ! જગી અનભે લ્યોત !
અબુલિંગી હુગ્યો આત્મા ! રે ! જગી જગી ગયું નિજ પોત રે !—
ઓહો ! ધન તારાં માળાપ ! ઓળખ૦

સાગર - જીવન અને કવન

આ સમયનું જીવન હતું. આ સમયનાં એમનાં અનેક લજનોમાં પ્રભુભક્તિનું જેમ અને લગનીની તીવ્રતા જેવામાં આવે છે. જુઓ:—

હમ તો સચ્ચી ખતલાવેં ! જગતમેં દો દિનકા ડેરા !
અગમ ખીજલી પડી ! નિકલ જે ! જલતા ઘર તેરા !
નિકલ જે ! જલતા ઘર તેરા ! હમ તો

નંગા આયા ! નંગા જાના ! બિચ્ચમેં નજર ડગારા !
સંગત કર લે સંત પુરુષકી ! લજન ખચાવન હારા :
નિકલ જે ! જલતા ઘર તેરા ! હમ તો

x

x

x

તું સંસારી !! તું વેપારી !! માલ ખજાના તેરા !!
ચલ ! જે ! ચલ ! ખાલી કર ઘરકો ! મત કર મેરા મેરા.
નિકલ જે ! જલતા ઘર તેરા ! હમ તો

ખાતાં તેરી ખહોત રસિલી ! કરતાં કલા કુશલતા !
મનમેં મહોખત દામચામકી ! ચલે ન એ ચંચલતા.
નિકલ જે ! જલતા ઘર તેરા ! હમ તો

જા ઘર પર સાગર શુરુ ગાવે, વો ઘર કર લે અપના !
હો જા, ! ખેટા ! રામદીવાના ! ઔર સમજ સખ સુપના.
નિકલ જે ! જલતા ઘર તેરા ! હમ તો

(દીવાને સાગર દફતર ખીલું : હમ તો સચ્ચી ખતલાવેં)

સાગર - જીવન અને કવન

હરિકીર્તનની મસ્તીમાં શ્રી 'સાગર'ની હાલત કેવી હિન્મત -
પ્રમત થઈ જતી એનો હાલ - અહેવાલ શ્રી 'સાગરે' પોતે જ આ
પ્રમાણે આપ્યો છે:—

“ સાગર તો ખરાખર ધનચક્કર થયો છે. ચિત્રાલ અને
ગવાસદ બન્ને ગામમાં એ શેરીએ શેરીએ માલેકના મુખારક નામને
હાથમાં તંબુરો લઈને પુકારે છે અને નાચે છે. મુસલમાનની શેરીમાં
તે પુકારે છે કે:—

મન ! તું મૌલા મૌલા બોલ !

તેરા ક્યા લગેગા મોલ ?

મન ! તું હક્ક હક્ક બોલ !

તેરા ક્યા લગેગા મોલ ?

અને હિન્દુઓની શેરીઓમાં તે ગાય છે કે:

સીતારામ સીતારામ લજ ખ્યારે !

લાઈ ! સીતારામ સીતારામ લજ ખ્યારે !

ચકલે ચકલે સેવક હભો રહે છે; કોઈ કોઈ ઠેકાણે એ નાચે
છે, ફૂંદે છે અને ગાય છે કે:

લજ મન ગોવિન્દ ગોપાલા રામા !

લજ મન ગોવિન્દ ગોપાલા રામા !

કોઈ કોઈ ઠેકાણે તો બહુ જખરી ધૂન સચી જાય છે. એ
ચાર દિવસે એક વાર ગવાસદ ગામમાં પણ એ ઘેલો આદમી
શેરીએ શેરી ગળવે છે. પછવાડે બચ્ચાંઓ માલેકનું નામ ગળવે
છે અને આ ઘેલા આદમીને માટે જાણે આકાશમાંથી કોઈ ગાયો
કરે છે કે:—

રોડી પથરિયાં ન મારો !

રોડી પથરિયાં ન મારો -

મેરે દીવાનેકો - ન મારો રોડી પથરિયાં !

ભજન તો રોજ સાંજે ગામમાં શેરીએ શેરીએ સેવક કરે છે અને ધૂણીનો ઉપરની ધૂનોનો તો પાત નથી. ”

શ્રી ‘ સાગર ’ પોતાના ભજનમંડળ સાથે પ્રભુભક્તિમાં - ધૂનમાં એકતાન થઈ જતા ત્યારે અહમ્મત દૈવી વાતાવરણ સહજ રીતે જ જામી જતું. ભજનમંડળીમાં બેઠેલા ભક્તો કલાકોના કલાકો સુધી પ્રભુની ધૂન ઉપર ધૂન ગળવતા, છતાં તેમને ન લાગતો થાક કે ન લાગતાં ભૂખતરફ - એવો પ્રભુભક્તિનો પ્રભાવ હતો, એવું એમનું તેજસ્વી વ્યક્તિત્વ હતું, પ્રભુભક્તિમાં ધ્યાન-લીનતા હતી. એમનાં શિષ્યા માતાજી સ્કંકારેશ્વરીએ પોતાના એક ભજનમાં એ દિવ્ય વાતાવરણનો ‘ વચ્ચાશક્તિ ખ્યાલ આપ્યો છે. (જુઓ આ પુસ્તકનું પૃષ્ઠ ૧૩૪ કૂટનોટ.)

ઈ. સ. ૧૯૧૮ માં સુરત પાસે આવેલા કોમના એક વેપારી માર્ગ શ્રી પુરુષોત્તમદાસે શ્રી ‘ સાગર ’ ને પત્રદ્વારા પ્રભુપ્રાપ્તિનો માર્ગ પૂછ્યો. જવાબમાં શ્રી ‘ સાગર ’ અડતાળીસ પાનાંનો લાંબો પત્ર લખીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને કેવી રીતે પ્રભુભક્તિ થઈ શકે તે સમજાવ્યું. આ વિસ્તીર્ણ પત્ર પ્રાછળથી “ મુમુક્ષુ વિચારણા ” તરીકે પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ થયો એટલું જ નહીં પણ માઈ શ્રી પુરુષોત્તમદાસે એ પુસ્તકની પાંચ પાંચ આવૃત્તિઓ સુધી હજાર હજાર નકલો કઢાવીને પોતાને ખર્ચે મફત વહેંચાવી અને હજી એ પણ એ ધર્મકાર્ય ચાલ્યાં જ કરે છે. આ પત્રમાં શ્રી ‘ સાગર ’ સમજાવ્યું કે જેવી ગુજરાતી નિશાળ, જેવી અંગ્રેજી નિશાળ અને

સાગર - જીવન અને કવન

જેવી સંસ્કૃત નિશાળ અને તે પછી દાકતરની, વકીલની અને ઈજનેરની કોલેજો, એવી જ શ્રી હરિની હુમ્મરમાં જવાને જીવાત્માને ફેળવવા માટેની કર્મની, ભક્તિની, યોગની અને જ્ઞાનની નિશાળો અને કોલેજો છે. અંગ્રેજી નિશાળમાં ભણનારને યુજરાતી નિશાળના ફેટલાક નિયમો ફેવળ છોડી દધને, નવા નિયમો પ્રમાણે જ ભણવું પડે છે અને તો જ એ એને આવડે છે અને તો જ શિક્ષક એને ભણાવી શકે છે. નવી નિશાળમાં દાખલ થવા છતાં, જૂની નિશાળના નિયમોને જ વળગી રહેનાર વિદ્યાર્થીને શિક્ષક ભણાવી શકતો નથી, પણ શિક્ષા કરીને સુધારે છે અને નવી નિશાળના નિયમો સમજાણુ, પ્રેમ, ભય અને શિક્ષાથી પળાવે છે. એ નિયમો, તે છતાં પણ, જે પાળવામાં ન આવે તો વિદ્યાર્થીને કસો લાલ થતો નથી. આપણા દેશમાં ઘણાં ભાઈઓનો લાંબી મુદતથી દેવદર્શન, પાઠપૂજા અને વ્રત, તીર્થયાત્રા વગેરે કરનારાં હોય છે અને છતાં શ્રી હરિનો અનુભવ પામેલાં નથી હોતાં; એનું કારણ એ જ છે કે ભક્તિની પાઠશાળાના નિયમોનું આગ્રહથી પાલન કરીને ભક્તિ થતી નથી. ભક્તિની પાઠશાળાના નિયમો આપણને ભક્તોની વાણીમાંથી તેમ જ નારદ ભક્તિસૂત્ર (Code of Love)માંથી જડે છે. જેમ ખાવું પીવું, શૌચસ્નાન અને છોક, બગાસું, ઉંઘ વગેરે બાબતો મોટા બાદશાહોને પણ જાતે જ કરવી પડે છે તેમ ભક્તિની પાઠશાળાના કાયદા પ્રમાણે શ્રી હરિનું નામ પણ દરેકે - મોટા બાદશાહે પણ જાતે જ વારંવાર ગોખવું પડે છે - જપવું પડે છે. બીજો કોઈ જુદો રાજમાર્ગ (Royal Road) હોતો નથી. ગોખતાં ગોખતાં જ એ નામ મોઢે ચઢે છે અને તેથી જ પરમ પુરુષ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે:-

યજ્ઞાનાં નિયમોઽસ્મિ । યજ્ઞોમાં હું જપડૂપી યજ્ઞ છું.

સુસુક્ષ્મતા એટલે કે પ્રભુને પામવાની પૂરેપૂરી મરજ ઉત્પન્ન થવા માટે શ્રી ‘ સાગર ’ એમના આ પત્રમાં નીચે પ્રમાણેના નિયમો આપે છે:—

(૧) હમેશાં ત્રણ કલાક સવારે અને ત્રણ કલાક સાંજે એટલે કે આખા દિવસનો ચોથો ભાગ ધાર્મિક ખાતે માળવો જોઈએ. એથી એછો સમય માળનારને માટે તો બહુ વિહંગ જોઈએ.

(૨) એ છ કલાકમાં ત્રણ કલાક જળ કરવો જોઈએ; એ વિના સૂક્ષ્મ શરીરની વિશુદ્ધિ થવી મુશ્કેલ છે. નાશવંત પદાર્થોના ચારંવારના ઉચ્ચારણથી અને સ્મરણથી મન ઉપર જે મોહક છાપો છપાઈ હોય છે તે દૂર થવાને અનામી નામના સતત જપની અતિશય જ જરૂર છે.

(૩) બાકીના ત્રણ કલાક અતાવવામાં આવેલો અમુક નિયમિત પાઠ કરવો જોઈએ. *

(૪) જે દિવસે ઉંઘ, બગામું, છીંક અને એવી કુદરતી હાજોતોને પણ આરામ આપવો પડે એવી લાચાર દશા થઈ ગઈ હોય તે દિવસે જ ઉપરનો નિયમ ભાગે તો હરકત નહીં. બાકીના કોઈ દિવસે કોઈ પણ કારણને લીધે નિયમ ભાગે નહીં. સખ્ત પ્રતિજ્ઞા લેવી કે જે ભાગે તો ચોવીસ કલાક નિરાહાર, નિર્જળ ઉપવાસ કરવો.

---

* શ્રી ‘ સાગર ’ પોતાના નિયમન માટે તેમ જ સુસુક્ષ્મોને માટે “ જીવનનો અભ્યાસક્રમ ” એ શિર્ષક નીચે અભ્યાસક્રમની એક આછી રૂપરેખા દોરેલી. તે આ પુસ્તકને અન્તે સુસુક્ષ્મોના ઉપયોગ માટે આપવામાં આવી છે. જુઓ પરિશિષ્ટ ૧૭.

સાગર - જીવન અને કવન

(૫) દુનિયાના નાશવંત પદાર્થો તરફ જોઈને વારંવાર વિચાર્યું કરવું કે એની સાથે જીવાત્માને સંબંધ થોડા કાળનો છે.

(૬) પોતાના દિલના વિકારોને ઓળખવા પ્રયત્નશીલ થવું અને એ વિકારોને પોતાના કદા દુસ્મન સમજવા - એમની સામે લડવું; ભક્તોનાં - સંતોનાં જીવનચરિત્રો અને બોધવચનો યાદ કર્યા કરવાં.

(૭) સંત, સાધુ અને ગુરુની આજ્ઞામાં તત્પરતા રાખવી. બહાનાં બતાવ્યા વિના એકદમ જ સૂચનાને અને આજ્ઞાને અનુસરવું. પોતાનું ડહાપણ ન ચલાવવું.

(૮) જે દિવસોએ ધંધાથી શરેજ થવાનું આવે તે દિવસોએ છ કલાક નહીં, પણ નવ કલાક એ ખાતે ગાળવા.

(૯) એકાદશી વગેરે પ્રતિષ્ઠા દિવસો આવે ત્યારે ખાસ કરીને વધારે કલાકો ગાળવા અને એટલે ધાંટેથી ભજન અને કીર્તન કરવું.

(૧૦) જે બાબતો આ નિયમો પાળવામાં સખ્ત વિરોધી હોય તે બાબતોના સંબંધથી દૂર રહેવું. પ્રતિજ્ઞા કરવી અને પ્રતિજ્ઞા ન ખળાય તો ઉપવાસ કરવા.

(૧૧) મન જ્યારે જ્યારે અવળા તર્કો કરવા માંડે ત્યારે ત્યારે એકદમ આસન ઉપર જઈ જપ કરવા માંડવું અથવા તો એને સખ્ત ટપકો દેવા માંડવું.

આ પ્રમાણે આગ્રહથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જિન્દગાનીમાં બરાબર એકાદ વરસ ગાળ્યા પછી આ દુનિયાના ગમે તે ભાગમાંથી ગમે તે રૂપે ગુરુદેવ આજળનો માર્ગ બતાવવાને માટે જરૂર જ દર્શન દે છે એમ શ્રી 'સાગર' સ્વાતુલ્યથી કહે છે.

ગુરુની યોગ્યાયોગ્યતા વિષે શ્રી ‘ સાગર ’ આ પુસ્તકમાં કહે છે કે મુમુક્ષુને પોતાને સૌથી વધારે પૂજ્ય અને સર્વોપરિ પ્રિયતમ લાગતા હોય અને જેમની પાસેથી પોતાને શ્રી હરિના માર્ગની ચાવી મળી શકતી હોય એવા ગુરુ હોવા જોઈએ. દેશમાં બહુયે પંડિતો, શાસ્ત્રીઓ, વિદ્વાનો અને જ્ઞાનીઓ ગણાતા હશે, પણ ભગવતી મીરાંબાઈનું હૃદય એ બધામાંથી કોઈને નહીં અને મહાત્મા રાહીદાસજીને જ ગુરુ માની શક્યું. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે બહારની યોગ્યાયોગ્યતા કરતાં મુમુક્ષુ હૃદયની શ્રદ્ધા ઉપર જ વધારે આધાર છે. નાત, જાત કે પંડિતાર્થ ઉપર ગુરુનો કશો આધાર નથી, માત્ર શ્રદ્ધા ઉપર જ એનો આધાર છે અને એ શ્રદ્ધા કંઈ સાધારણ વસ્તુ નથી. પોતાની બુદ્ધિને અને પોતાની દલીલોને, પણ જે પ્રીતિમાં પેસવાની જગા જ મળે નહીં એ પ્રીતિનું નામ શ્રદ્ધા છે; આવી શ્રદ્ધા બુદ્ધિની બધી બાબતો કરતાં ઉંચી છે, કેમકે એ દૈવી પ્રજ્ઞાની માતા (Mother of Divine Wisdom) છે.

મનની વિહ્વળતા મટાડવા માટે શ્રી ‘ સાગર ’ આ પત્રમાં શ્રી હરિનામના જપનો ઇલાજ બતાવે છે. એઓ કહે છે કે શ્રી હરિનામનો જપ અને એનું મનન એટલાં બધાં વધારવાં કે જાણે એમાં ઘેલાં જ થઈ જવાય. દુનિયાદારીના ડાહ્યા કે દુનિયાદારીના મોટા માણસ થવા કરતાં શ્રી હરિના ઘેલા થવું, શ્રી હરિના દાસના દાસ થવું એ લાખગણું ઉંચું છે.

શ્રી ‘ સાગર ’ યોગ્ય જ કહે છે કે કમર કસીને ભજન કર્યા વિના ભવસાગર કોઈ તરી શક્યું નથી ને તરી શકે નહીં અને દિલને ખરો રંગ ચઢાવ્યા વિના તો કોઈનું ભજન દ્રષ્યું નથી અને દ્રષ્ટી શકે નહીં. એ ખરો રંગ દિલને ચઢાવવા માટે — દિલને

સાગર - જીવન અને કવન

કાયમનું હરિરંગી કરવા માટે - શ્રી હરિનામનો આગ્રહપૂર્વક જપ અને એનું વારંવાર ચિન્તનમનન અને દઢીકરણ આવશ્યક છે.

એ સમજાવે છે કે જગતનાં દુઃખો (૧) આધિભૌતિક, (૨) આધિદૈવિક અને (૩) આધ્યાત્મિક એ ત્રણ પ્રકારનાં છે અને જો મનુષ્યનું આધ્યાત્મિક દુઃખ દૂર થાય તો બીજાં દુઃખો એના ઉપર અસર કરી શકતાં જ નથી. આધ્યાત્મિક સુખ એટલે આત્માની પરિતૃપ્તિ એટલે પરમાત્માની પ્રીતિ જો જીવાત્માને અનુભવમય હોય તો આધિભૌતિક સુખ કે દુઃખથી એ કેવળ ભેતમા બની જાય છે, અને જો આધિભૌતિક રીતે સુખી હોય પણ આધ્યાત્મિક શાન્તિ ન હોય તો ખરું સુખ કદાપિ અનુભવમાં આવતું નથી. આટલા માટે પ્રભુપ્રીતિના અભ્યાસ વડે આત્માની કાયમની શાન્તિ એ એક જ જીવાત્માને સર્વસ્વને ભોગે પ્રાપ્તવ્ય વસ્તુ છે. સાઈં યુરોપ આજે ભયંકર કતલખાના જેવું બન્યું છે તેનું પણ આ જ કારણ છે. આધ્યાત્મિક સુખશાન્તિની બેશુમાર પર્વા એ જ મુખ્ય કારણ છે. આ ઉપરથી મનુષ્યોએ અને પ્રજાઓએ સમજવું જોઈએ કે કોઈ પણ દશ્ય પદાર્થ જીવાત્માને કાયમનું સુખ આપી શકે નહીં. જન્મ્યા પહેલાં જે ઘેર નિવાસ હતો અને મૃત્યુ પછી જે ઘેર નિવાસ થવાનો છે તે ખરા વતનની સાથે જ જીવાત્માનો સાચો સંબંધ છે અને તે વિનાની બધી બાબતો કેવળ હંગામી (Temporary) છે. જીવાત્મા જાતે પરમાત્માનો બન્યો છે અને માટીનો બન્યો નથી એટલા માટે માટીના પદાર્થોથી એ પૂરેપૂરી તૃપ્તિ પામી શકે જ નહીં, પણ પરમાત્મપ્રીતિમાં ભળી જાય ત્યારે જ પૂર્ણ તૃપ્તિ (Satiety of the Soul) પામી શકે. પોતાના સ્વરૂપનું અનુભવજ્ઞાન થાય ત્યારે જ દુઃખનું પૂરેપૂરું શ્રી હરિના વિરાટ સ્વરૂપમાં શમી જાય. શ્રી ભક્તિરાણી જ એમાં મુખ્ય કર્તા

કારવતા છે. વારંવાર વિચારીને શ્રી હરિનામના સતત અભ્યાસ વડે દિલમાં ઠસાવી દેવું જોઈએ કે:—

સાગર ! જગવ્યવહાર સૌ કેવળ સ્વપ્નસમાન;
સુધરો કે બગડો ભલા ! નહીં વૃદ્ધિ નહીં હાણ.

(દીવાને સાગર દફતર ખીજી : આરામની સાખીઓ)

આ પત્રોના ઉપસંહાર કરતાં શ્રી ‘સાગરે’ કહ્યું છે કે શ્રી હરિને મેળવવા માટે બાવા થવું પડે એવો કંઈ ચોક્કસ નિયમ નથી અને કપડાં રંગેલા બધા બાવાઓએ હરિને મેળવેલા જ હોય છે એવું પણ નથી; છતાં, એટલું તો ચોક્કસ જ છે કે ઘરખારી રહેવા છતાં દુનિયાદારીના કીડા જેવું કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહવશ મન તો પ્રભુનાં દર્શન સમજી પણ શકે નહીં, તો કરી તો શકે જ ક્યાંથી ? માણસ બાવાજી બને કે નહીં એ બહુ મહત્ત્વની વાત છે જ નહીં, પણ એણે હૃદયને તો ભગવો રંગ ચઢાવીને બાવા બનાવવું જ જોઈએ; કેમ કે હૃદયમાં સાધુપણું આવ્યા વિના શ્રી હરિનાં દર્શન થતાં નથી. આટલા માટે જો જરૂરનું લાગે તો અમુક કાળ એકાન્ત, શાન્ત અને પવિત્ર સ્થાનમાં અથવા તો કોઈ પૂજ્ય સન્ત મહાત્માની સેવામાં આજ્ઞાધીન રહીને ગાળવો યોગ્ય છે.

છેલ્લે જો કહે છે કે માનવું અને કરવું એ સુમુક્ષુ થવા ચહાતા દરેક જીવાત્માનું અનિવાર્ય કાર્ય છે, અને જો એ માને અને એકદમ જ કરવા માટે તે જરૂર પરમ સુખરૂપતાનો અને પરમ શાન્તિનો અનુભવ કરે. પરમાત્મા કોઈ પડદેનશીન બાનુ નથી કે એને ફરજિયાત ઓઝણમાં રહેવું જ પડે ! પણ આપણી આંખોની આંડે આપણે જાતે ધાંચીના બેલની પેટે ફુંપણાના દાગડા

સાગર - જીવન અને કવન

બાંધ્યા છે અને તે હવે તો મનુષ્યજન્મમાં વૈરાગ્ય અને અભ્યાસના પરમ પુરુષાર્થ વડે આપણે જાતે જ છોડીને ફેંકી દેવા જોઈએ. “ દેવ અને ગાડીવાન ” ની વાતની પેઠે પરમ પ્રેમસ્વરૂપ પરમાત્મા તો પ્રત્યેક પળે આપણી મદદે તૈયાર જ છે. એ મદદનું અપાર બળ આપણે એના માર્ગના સાચા પ્રવાસી થઈએ તો જરૂર જ અનુભવી શકીએ.

આ અરસામાં પાલનપુરના ડૉ. જોશી મુમુક્ષુવિચારણાનું કીર્તન કરતા અને ઘણા મુમુક્ષુઓએ એનો લાભ લીધેલો.

ઇ. સ. ૧૯૧૯ માં પણ શ્રી ‘સાગર’ ચિત્રાલ ગામને ગાંધી બાંધેલા પોતાના આશ્રમમાં જ રહ્યા અને પોતાના આશ્રમમાં તેમ જ ચિત્રાલ અને ગવાસદ એ બન્ને ગામોમાં જાહેરમાં ખૂબ ભજન કર્યું.*

● નીચે આપેલી ધૂનોનું હરદમ રચણ એ તેમનું તે સમયનું આધ્યાત્મિક ભોજન હતું:

૧. ગુરુ ગુરુ ગુરુ દેવકી જય
જય જય ગુરુ દેવકી જય
ગુરુ ગુરુ

૨. હરિ ગુરુ સન્તાનકી જય જય
હરિ ગુરુ સન્તાનકી જય જય
હરિ ગુરુ

૩. ગુરુ મહારાજ ગુરુ
જય જય પરિશ્રદ સદ્ગુરુ
ગુરુ મહારાજ

આ વર્ષમાં ચિત્રાલ ગામમાં ઇન્દ્રદ્યુએન્ઝાનો રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો. શ્રી 'સાગર' તે વખતે ગવાસદ મુકામે એમના એક શિષ્ય લલ્લુભાઈ ભગતે આંધેલા આશ્રમમાં નિવાસ કરતા હતા. ચિત્રાલ ગામના મુખીએ ગવાસદ જઈને જણાવ્યું કે ગામમાં ઇન્દ્રદ્યુએન્ઝાનો રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે અને રોજ મરણો થાય છે અને કંઈ કરવું નોંધ્યું. શ્રી 'સાગર' જણાવ્યું કે ઉપાય તો છે, પણ ગામડોકાને ફકીરોતી દુવા ઉપર શ્રદ્ધા ક્યાં છે ? આ સાંભળી મુખીએ કહ્યું કે ડોકાને ભલે શ્રદ્ધા ન હોય પણ ફકીરોએ તો એમના ઉપર રક્ષાદિતી રાખવી જ થયે.

શ્રી 'સાગર'ને પણ બનાવની ભયંકરતા લક્ષમાં આવી અને “ હું આવતી કાલે ચિત્રાલ આવીશ ” એમ જણાવ્યું. બીજો દિવસે પોતે ચિત્રાલ આવ્યા અને તંબૂરો લઈને પ્રભુના નામની

૪. ઐ રામ ગુરુ રામ
અલખ નિરંજન રામ રામ
ઐ રામ ગુરુ રામ૦

૫. જય ગુરુ જય ગુરુ દત્ત દિગંબર
ત્રિશુલાતીત સ્વયં પરમેશ્વર
જય ગુરુ જય ગુરુ૦

૬. હરિ ઐ હરિ ઐ જય ગુરુ દેવ
દત્ત દિગંબર જય ગુરુ દેવ
હરિ ઐ હરિ ઐ૦

૭. મરેંગે મરેંગે મરેંગે હમ
ગુરુ તેરે ભજનસે મરેંગે હમ
ગુરુ તેરે૦

સાગર - જીવન અને કવન

ધૂન ઉપર ધૂન મચાવતા મહોલ્લે મહોલ્લે અને શેરીએ શેરીએ ફર્યા. જે ઘેર કાંઈ ગિમાર હોય તે ઘેર, ઘરમાં જતા અને ધૂન બોલતા, ખાટલાની પ્રદક્ષિણા કરતા અને પછી ઘરની બહાર નીકળી જતા. આ પ્રમાણે દરરોજ કરતા.

સન્તની દુવાનો પ્રતાપ હો. કે રામનામની સતત ધૂનની બલિહારી હો પણ જેટલા દિવસ આ પ્રમાણે શ્રી 'સાગર' લજ્જન કરતા કરતા ગામમાં ફર્યા, તેટલા દિવસ ઇન્દ્રદ્યુએન્ઝાનો એક પણ 'કેસ' ગામમાં થયો નહીં. આજીબાજીનાં ગામોમાં ટપોટપ માણસો મરતાં પણ માત્ર ચિત્રાલ ગામમાં જ પ્રભુની મહેરબાની હતી. ચિત્રાલ ગામના જે મુખીએ શ્રી 'સાગર'ને આ પ્રમાણે ઇન્દ્રદ્યુએન્ઝા થયાનું જણાવ્યું હતું તે શ્રી પુરુષોત્તમ ગોરધનલાઇ પટેલ ચિત્રાલ ગામના વગોવૃદ્ધ આગેવાન હતા. એઓનો છેક હમણાં જ, થોડા માસ પૂર્વે જ દેહાન્ત થયો. તેમના દ્વારા જ આ ખનાવની માહિતી આ લખનારને મળી શકી છે.

આ વર્ષમાં જ દોહસો - બસો માણસોના કાફલા સાથે શ્રી 'સાગર' બ્રીનથિની યાત્રાએ ગયા. તે સમયે એઓ પાલનપુર થઈને બાલારામ ગયેલા અને ત્યાં થોડો કાલ રોકાયા હતા. એઓ બ્રીકેદારની યાત્રા કરીને ત્રણ ચાર મહીને પાછા આવ્યા.

ષ. સ. ૧૯૨૦ માં તે સમયના સુરત અને બૃહદ્ જીલ્લાના એકઝીક્યુટીવ એન્જનીયર શ્રી માણેકચંદ તારાચંદ અડાલજી સાહેબ એઓ પાછળથી વડોદરા રાજ્યના ચીફ એન્જનીયર થયેલા - તેઓશ્રી શ્રી 'સાગર'ના પરિચયમાં આવ્યા અને આ જ સાલમાં ગવાસદ મુકામે તેઓશ્રીને આ પુસ્તકમાં આપેલા શ્રી હરિને પામવાના માર્ગોના અપરિમિત ધનચક્રરના નકશાનો અભ્યાસ શ્રી 'સાગર' કરાવ્યો.

આ સાલનો નોંધવા જેવો ખીજો એક ખનાવ એ છે કે શ્રી ‘સાગર’ને લાગ્યું કે નાશવંત વસ્તુઓ તરફ જરા પણ મોહ છે કે નહીં એ પૂરેપૂરું અનુભવી લેવું જોઈએ. તેથી, એમણે આ સાલમાં પોતાનું ઘણુંખરું અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય બાળી નાખ્યું અને ગોમલોકોમાં જાહેર કર્યું કે આશ્રમમાંથી જેને જે કંઈ લઈ જવું હોય તે લઈ જાય. જેને જે ગમ્યું તે, તે લઈ ગયું અને આશ્રમ ખાલી થઈ ગયો. આશ્રમમાં રહેલી છખીઓ, પેટીઓ, વાસણો - બધું લોકો લઈ ગયા. ફરી પાછા કોઈ શ્રદ્ધાળુ ભક્તો આવ્યા અને બધું નવું વસાવ્યું. વળી પાછો ફરીથી એજ પ્રમાણે શ્રી ‘સાગર’ પોતાનો આશ્રમ લૂટાવી દીધો. આમ એ વાર એમણે બંધી વસ્તુઓ લોકોને આપી દીધી.

આ જ વર્ષમાં શ્રી સાગરે ચિત્રાલ ગામથી આશરે સવા. માઈલ દૂર આવેલા “કહાનવા બંગલો” એ નામે ઓળખાતા શ્રી અખાણની પરંપરાના શિષ્ય શ્રી કલ્યાણદાસજીના સમાધિસ્થાનેથી શ્રી અખાણ અને એમના શિષ્યોનું અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય મેળવ્યું અને એનું સંશોધન કરીને ‘સંતોની વાણી’ એ નામે પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ કર્યું.

ઇ. સ. ૧૯૨૧ માં શ્રી ‘સાગર’ એમનાં પત્ની બાગીરથીને ભગવાં વચ્ચે આપ્યાં. શ્રી ‘સાગર’ના હૃદયમાં વિરાગવૃત્તિ હોવાથી તેમ જ એક જ સ્થળે રહીને ગૃહસ્થજીવન ન ગાળતાં સાધુ તરીકે અનેક સ્થળોએ વિચરતા હોવાથી, અલાર સુધી એમનાં પત્ની સરખેજ (જી. અમદાવાદ)માં એકાકી જીવન ગાળતાં હતાં. પરંતુ, બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉદય થતાં, શ્રી ‘સાગર’ને લાગ્યું કે પોતાની પત્ની પ્રત્યે પણ પોતાની કંઈક ફરજ છે અને તે ફરજ એ કે એમણે પણ આત્મજ્ઞાનદ્વારા, પ્રભુભક્તિદ્વારા પૂર્ણ દરિસમર્પિત જીવન ગાળવું જોઈએ. આથી, ઇ. સ. ૧૯૨૧ માં-

- સાગર - જીવન અને કવન

સાગીરથીને ચિત્રાલ આશ્રમે ખોલાવીને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને એમના હૃદયને પણ પ્રભુભક્તિનો ઓપ આપ્યો. આ વિરકતદશામાં એમણે પણ કેટલાંક આત્મજ્ઞાનનાં, ઉચ્ચ કોટિનાં ભજનો લખ્યાં છે.*

ઇ. સ. ૧૯૨૧ ની સાલમાં શ્રી 'સાગર' દ્વષ અને બટાટા ઉપર જ રહેતા. આ સાલમાં એમના સૌથી નાના ભાઈ શ્રી મણિભાઈ જેઓ હાલ પાલનપુર રાજ્યમાં એકરટ્ટાડીશન ઓફિસર અને કાઉન્સિલ સેક્રેટરી છે તેઓ ખડુ સખત ખીમાર થઈ ગયા અને ડાક્ટરોએ પણ આશા મૂકી દીધી હતી. ભાઈ ખૂબ ખીમાર છે એવો તાર આવતાં જ શ્રી 'સાગર' એમનો તંબૂરો લઈને પાલનપુર ગયા અને રાતદિવસ સતત ભજન કર્યું. શ્રી 'સાગર'ના શ્રદ્ધાળુ ભકતોને અને ત્યાંના ડૉ. હરિકૃષ્ણ જેઓ જેઓ પણ શ્રી 'સાગર'ના અનન્ય ભકત છે અને જેમના હાથમાં જ આ 'કેસ' હતો તેમને પણ એમ લાગ્યું કે શ્રી 'સાગર'ના સતત ભજને જ શ્રી મણિભાઈને જીવતદાન આપ્યું. કારણ એ તે હો પણ પ્રતાપ શ્રી હરિભજનનો, એટલું તો ચોક્કસ.

પૂર્વકાલના શ્રી રતિલાલ છોટાલાલ પાઠક અને હાલ સ્વામી શ્રી સ્વયંભ્યોતિતીર્થ સાથે શ્રી 'સાગર'ને ઇ. સ. ૧૯૧૨ માં પરિચય થયેલો તેઓ પણ આ સાલમાં કેટલોક કાળ ગવાસદ

* તમૂલા તરીકે:—

ગુરુજી ! તેરે નૈનાંમેં મૈં તો હુસાનીઃ ગુરુજી
આપ સ્વયંભૂ ઘટઘટ બ્યાપીઃ નિત્ય નિરંજન બ્યાની. ગુરુજી
અદ્ભુત લીલા પ્રભુજી તુમહારીઃ બાલક રંક ન જની. ગુરુજી
આપ દયાનિધિ દેવ ગુરુજી ! મૈં તો ગરીબ હું પ્રાની. ગુરુજી
હાજિર પલપલ દાસ રહત હૈઃ ગાવત હૈ નિર્બાની. ગુરુજી
જયગુરુ જયગુરુ અલખ નિરંજન સાગર લહર સમાણી. ગુરુજી

મુકામે શ્રી ‘ સાગર ’ ની પાસે રહ્યા હતા અને એ સમય એમણે આત્મચિંતનમાં ગાળ્યો હતો.

ઇ. સ. ૧૯૨૨ માં શ્રી ‘ સાગર ’ એકવાર ચિત્રાલથી મોલારોડ સ્ટેશને એમના પુત્રને સ્ટેશને મૂકવા આવેલા. પાછા ફરતાં સ્ટેશનથી થોડેક દૂર અરણ્યમાં હનુમાનજીની એક ખંડિત મૂર્તિ જોઇ. એમને લાગ્યું કે અત્રે કંઇક કરવું આવશ્યક છે. દૃઢ મનો-બળ નું નથી કરી શકતું ? પાછા ચિત્રાલ જવાને બદલે એઓ તો ત્યાં જ રોકાયા અને એ સ્થળથી થોડેક દૂર આવેલા મુવાલ ગામના પટેલોને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે આ ખંડિત થયેલા હનુ-માનજીની મૂર્તિ તમારા ગામ આગળ છે; તો એ બદલીને બીજી સુંદર મૂર્તિનું સ્થાપન તમારે કરવું જોઇએ. શ્રી ‘ સાગર ’ તો ત્યાં જ રોકાઇ ગયા. આસપાસનાં ગામડાંઓમાંથી સાતસો આઠસો રૂપિયા એકઠા કર્યા અને મહાવીરની મોટી મૂર્તિ મંત્રાવી અને વેદપાઠી બ્રાહ્મણોને બોલાવીને, ત્રણ દિવસ સુધી ભજન અને ભોજનનો ઉત્સવ કરીને, પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરાવી.

ઇ. સ. ૧૯૨૩ માં શ્રી ‘ સાગર ’ ચિત્રાલ આશ્રમ છોડીને એમનાં સહોદર શ્રી મણિભાઈને ત્યાં પાલનપુર ગયા અને ત્યાંથી આઠ દસ માઇલ દૂર અરણ્યમાં આવેલા શ્રી બાલારામ મહાદેવ નામે ઝોળખાતા સ્થળે થોડો સમય તેમ જ પાલનપુરમાં મળીને દોઢેક વર્ષ રહ્યા. આ અરસામાં એમણે પાલનપુરના ભક્તજનોને કહાનવા બંગલામાંથી મળી આવેલી અખાજીની અપ્રસિદ્ધ વાણીનું રસપાન કરાવ્યું. પાલનપુરના નામદાર, શ્રી નવાબ સાહેબનો મેળાપ પણ શ્રી ‘ સાગર ’ ને આ સમયે થયેલો.

સંતતિમાં શ્રી ‘ સાગર ’ ને એક જ પુત્ર શ્રી યોગીન્દ્ર. શ્રી ‘ સાગર ’ ના હિમાચલ નિવાસ દરમિયાન તેમ જ તે

સાગર - જીવન અને કવન

પછી ઈ. સ. ૧૯૨૫ સુધી એમના પુત્રના લાલનપાલનનું તેમ જ કેળવણીનું કાર્ય એમના લઘુબન્ધુ શ્રી મણિભાઈ દામોદરદાસ ત્રિપાઠીએ ઉપાડી લીધેલું. શ્રી 'સાગર'ને મૂળથી જ એમના લઘુબન્ધુ શ્રી મણિભાઈ પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમભાવ હતો અને શ્રી મણિભાઈએ પણ ઘણાં લાંબા સમય સુધી શ્રી 'સાગર'ની એવા જ ભક્તિભાવથી, તન, મન અને ધનથી સેવા કરી.*

* એમના પ્રત્યે પોતાનો આંતરિક સ્નેહ વ્યક્ત કરતાં શ્રી 'સાગરે' લખ્યું છે:-

શું લખું શાહીથી લેખ નકામે ?

આંસુથી લેખ લખેલ સદાનો :

લોહીથી છાતી મહી છે છપાયો :

બન્ધુ ઓ મારા !

'ચાહું' કલાથી અતિ મહિમા શું ?

લેખ સુરેખથી શું વધનાર ?

સ્મરણ સદા પ્રખ્યે તુજ પ્યાર :

બન્ધુ ઓ મારા !

(દીવાને સાગર : બન્ધુ ઓ મારા !)

બીજે પણ એક પ્રસંગે પોતે લાઈથી જુદા પડતાં ઉચ્ચાણે છે :

અને, ખસ ? નય સાગર ? ન કે જે કે જુદાઈ ?

ન કાં ? આ ગાંધ આગળ - ખડો ગમગીન લાઈ !

પ્રીતિથી છાતી છાઈ -

અગર કંડી ધવાઈ -

લક્ષા ઓ લાઈ ! લાઈ -

નિમરની એ સગાઈ.

x

x

x

(દીવાને સાગર : નતાં નતાં)

તપશ્ચર્યા પછીનું આશ્રમજીવન

પાલનપુરમાં શ્રી મણિભાઈના નિવાસસ્થાને પણ શ્રી ‘સાગર’ ઘણી વાર જતા. ત્યાં પણ એમના ગુણોનું અનુરાગી એક ભક્ત-મંડળ જામ્યું હતું. શ્રી શામળભાઈ, શ્રી ચમનલાલ ત્રવાડી, શ્રી ગિરિધર ભાસ્તર, ડૉ. હરિકૃષ્ણ જોષી વગેરે મુખ્ય હતા. શ્રી ‘સાગર’ને જનસમૂહમાં બહુ ગોઠતું નહીં. આથી પાલનપુરથી આઠેક માઈલ દૂર અરણ્યમાં આવેલા બાલારામ મહાદેવ નામના સ્થળમાં એઓ વધારે રહેતા. એમના પાલનપુરના ભક્તો તો ત્યાં પણ શ્રમ વેઠીને એમના દર્શનાર્થે - સત્સંગાર્થે આવતા. પાલનપુરમાં પોતે લક્ષ્મણ ટેકરી નામના એકાન્તિક સ્થળે ઘણો કાલ રહેલા.

શ્રી ‘સાગર’નું હવેનું જીવન પૂર્ણ આત્માનુભવમાં પ્રપાત પામી ચૂકેલું હતું. તજવું - ભજવું, માયા - અમાયા જેવું હવે એમને કશું હતું જ નહીં. એમનો તો સિદ્ધાન્ત જ હતો કે મનુષ્યને માથે જ્યારે જ્યારે જે જે ફરજો આવે તે તે તેણે જાણે કે ઈશ્વરે સોંપેલી હોય તેમ નિષ્કામપણે જાળવ્યે જવી. માનસિક સ્થિતિમાં આવું સમત્વ આવ્યા પછી વ્યાવહારિક કાર્યો પણ પોતે કરવાં જ જોઈએ - એથી પૂર્ણતામાં કરી વ્યુત્તિ થતી નથી, એમ લાગવાથી શ્રી ‘સાગરે’ ઇ. સ. ૧૯૨૫થી પોતાના પુત્રની કેળવણીનું કાર્ય પોતે જ ઉપાડી લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ નિશ્ચયને લીધે એમના આન્તર જીવનમાં નહીં, પણ બાહ્યજીવનમાં અનેક ફેરફારો થયા, જે આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં જોઈશું.

માતૃભૂમિમાં નિવાસ

૬. સ. ૧૮૨૫ માં શ્રી ' સાગર ' પોતાના ચિત્રાલ આશ્રમમાં પાછા આવ્યા.

આ જ વર્ષે લાઠીના રાજવીકવિ શ્રી સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહેલ (કલાપી)ના પુત્ર કુમાર શ્રી જોરાવરસિંહજી સુરસિંહજી ગોહેલ ચિત્રાલ આશ્રમે પધાર્યા. શ્રી ' સાગર ' એમની સાથે “ કલાપીનો કેકારવ ” અભ્યાસપૂર્વક રાતોની રાતો સુધી વાંચ્યો. જ્યારે શ્રી ' સાગર ' ‘ હમીરજી ગોહેલ ’ના મહાકાવ્યમાંથી નીચેની પંક્તિઓ તાલ સાથે જુરસાથી વાંચતા ત્યારે તે આશ્રમતું આજુ’ વાતાવરણ જાણે કે પ્રેમશૌર્યથી ધ્રુજ ઉઠતું હોય એમ લાગતું:

જય ! જય ! માત ! દુર્ગા માત !

કો મ લ લા વિણી સાક્ષાત !

ધરતી રૂપ સુંદર બાલ !

સરતી શું નલે તરકાલ !

x

x

x

શ્રીનું રૂપ એ તલવાર,

જાણે યોધ એની ધાર !

મ હ સુ દ રો જાવામે કાજ,

ઝઠી ક્ષત્રિકર તે આજ !

આ વા યો ધ ને ધ ર ના ર,
ઉદરે - તે જ તુજ અવતાર !
સું દ ર લા વિણી સા ક્ષા ત !
જય ! જય ! માત ! જય ! જય ! માત !

(કલાપીનો કેકારવ પૃ. ૪૬૪)

આ જ વર્ષમાં તે સમયના વડોદરા રાજ્યના મદદનીશ સહ-કારી અધિકારી શ્રી કેશવલાલ અંબાલાલ ઠક્કર; એમ. એ. એલ. એલ. બી. શ્રી ' સાગર 'ના આશ્રમે આવેલા. શ્રી ' સાગર 'નું બાહ્ય તેમ જ આંતરદર્શન કરવાનો સુયોગ એમને પ્રાપ્ત થયો હતો. પછી તો ભાઈ શ્રી કેશવલાલે શ્રી ' સાગર 'નાં તેમ જ ચિત્રાન્ન આશ્રમનાં આધિભૌતિક તેમ જ આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં અંગત મદદનીશ (Personal Secretary) તરીકે કામ કર્યું અને એક દસકા સુધી એઓ શ્રી ' સાગર 'ના સતત પરિચયમાં અને સંપર્કમાં રહ્યા; એટલું જ નહીં, પરંતુ શ્રી 'સાગર'ને પોતાના ગુરુ તરીકે સ્વીકારી અનન્ય ભક્તિભાવથી, તન, મન અને ધનથી એમની સેવા કરી.

ઈ. સ. ૧૯૨૬ માં પોતાના પુત્રની કેળવણીની જવાબદારી અદા કરવાના હેતુથી શ્રી ' સાગર ' પોતાની માતૃભૂમિ સરખેજમાં આવ્યા. સરખેજમાં તો પોતાની નાતબંત રહી એટલે જ્ઞાતિભોજનમાં ભાગ લેવા જવું પડે, એવા પ્રસંગો પણ આવે. એઓ તો માત્ર ગૃહસ્થજીવનનો બાહ્ય વેશ ભજવવાને જ સરખેજ આવ્યા હતા. એમના દિલમાં ન હતો સંસાર કે ન હતો સ્વજનો. આમ હોવાથી, સારા કે માઠા જ્ઞાતિ પ્રસંગોમાં ભાગ લેવાનું એમને ન ગમે એ સ્વાભાવિક છે. આથી એમણે આ જ વર્ષમાં પોતાની

સાગર - જીવન અને કવન

પત્નીનો ભાવો વેષ ઉતારાવીને એમને શ્વેત વસ્ત્રો આપ્યાં અને સિદ્ધપુરથી વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન બ્રાહ્મણોને બોલાવીને વેદોક્ત વિધિ-પૂર્વક અગ્નિહોત્ર લીધું. અગ્નિહોત્ર લીધું એટલે તો ચોવીસે કલાક અગ્નિ રાખવો જ પડે અને એ જ અગ્નિ ઉપર રાંધેલું જમવાનું. પછી તો નાતમાં જમાય જ શી રીતે ?

શ્રી 'સાગર' ભક્ત હતા, સંતપુરુષ હતા, વિચારક હતા અને તત્ત્વજ્ઞ હતા એ આપણે અત્યાર સુધીનાં પ્રકરણોમાં જોયું. એઓ પૂરેપૂરા રાજ્યભક્ત પણ હતા. વડોદરા રાજ્યનરેશ કૈ. શ્રીમંત મહારાજ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ તરફ એમને પૂર્ણ રાજ્યભક્તિ અને માન હતાં. ઈ. સ. ૧૯૨૬ માં કૈ. શ્રીમંત મહારાજ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડના રાજ્યકાલના સુવર્ણમહોત્સવને શુભપ્રસંગે એમણે તા. ૧૧-૧-૧૯૨૬ ને દિવસે ચિત્રાલ સુકામેથી શ્રીમંત મહારાજ સાહેબને તાર કરીને આશીર્વાદ આપ્યા હતા.*

આ પ્રસંગે આ ગીત પણ લખ્યું હતું:

* એ તાર આ પ્રમાણે ક્યો હતો:

“ His Highness Maharaja Shree Sayajirao Gaekwar Maharaja Saheb Bahadur, Most Exalted King of Baroda, Baroda. om Prabhuji's Asheerwada on Gracious Highness' Golden Jubilee, most respectfully most lovingly and humbly from Ever Wellwisher Sagar Maharaj alias J. D. Tripathi Loyally, accompanied by whole village Chitral Taluka Padra

Om Prabhuji. ”

રાજ રહો મહારાજ સયાજી ! -

રાજ સયાજી - ' રાજસ યાજી ' -

રાજ રહો મહારાજ સયાજી ! રાજ૦

ગાજ રહ્યો શ્રુતિ સૂર સનાતનઃ -

ધન્ય ! સુધન્ય ! બડોદે સયાજી !

બડોદે સયાજી - ' વડો દેસ યાજી ' -

રાજ રહો મહારાજ સયાજી ! રાજ૦

અદ્ભુત સુન્દર તખ્ત બિરાજી -

રાજ રહો મહારાજ સયાજી !

રાજ સયાજી - ' રાજસ યાજી ' -

રાજ રહો - ' મહા રાજસ યાજી ' -

રાજ રહો મહારાજ સયાજી ! રાજ૦

આશીર્વાદ સનાતન મંગલઃ -

રાજ રહો મહારાજ સયાજી !

રાજ સયાજી - ' રાજસ યાજી ' -

રાજ રહો ' મહા રાજસ યાજી ' -

રાજ રહો મહારાજ સયાજી ! રાજ૦

(દીવાને સાગર હસ્તર બીજી : રાજ રહો મહારાજ સયાજી !)

ઇ. સ. ૧૯૨૬ ના ફેબ્રુઆરીમાં શ્રી ' સાગર ' સરખેજ
આવ્યા અને ઇ. સ. ૧૯૨૬ થી ઇ. સ. ૧૯૩૦ ના ફેબ્રુઆરી

સાગર - જીવન અને કવન

સુધી પોતે સરખેજમાં જ રહ્યા. ઇ. સ. ૧૯૨૬ થી શ્રી 'સાગર' પોતાના પુત્રની કેળવણીનું કાર્ય પોતાના હાથમાં લીધું.

ઇ. સ. ૧૯૨૬ માં એમણે જાતે જ પ્રતિષ્ઠિત સાધનસંપન્ન સદ્ગૃહસ્થને શોભે એવી રીતે એમના પુત્રનું લગ્ન કર્યું. અત્રે એ કહેવું આવશ્યક છે કે પોતે પોતાના પુત્રની કેળવણીની તેમ જ એના લગ્નની ફરજો બજાવી, છતાં પણ ગીતામાં ઉદ્દ્યોધેક્ષો નિષ્કામ કર્મયોગ જ એમણે સાચવ્યો છે. સરખેજમાં, પોતાની નાતજાતમાં એ રહ્યા એ સાચું; ગૃહસ્થાશ્રમીને માથે આવતી તમામ ફરજો એમણે ગૃહસ્થ તરીકે પૂર્ણ જવાબદારી લઇને અદા કરી, એ પણ સાચું; પરંતુ હિમાચલનિવાસ પછી ચિત્રાલ આશ્રમ બાંધીને એ રહ્યા તે સમયે એમણે જે કંઈની પહેરી અને દાઢી રાખી તે તો એમણે સરખેજમાં પણ કાયમ જ રાખ્યાં. ગૃહસ્થાશ્રમીનો તો એમને વેષ જ ભજવવાનો હતો અને તે એમણે કુશળ રીતે ભજવ્યો એ ખરું; પણ સાથે સાથે એમણે શ્રી હરિ સાથેનો એકતાર જરા પણ તૂટવા દીધો નથી. આ ખલક એ એક ખવાયની ખેલબાજી છે અને શ્રી હરિના નામસ્મરણ સિવાય કશું જ સાચું નથી, એ એમની સમજણ જે એમણે હિમાચલનિવાસ વખતે રંગે રંગે ભરી દીધી હતી, તે સમજણ તરફ તો એક ક્ષણ પણ એમની અભાનવૃત્તિ થઇ જ નથી.

ચિત્રાલ આશ્રમના, પ્રભુના નામની ધૂનોથી અને સતત ભજનથી ગંજ્યા કરતા અને ગાંજ્યા કરતા વાતાવરણથી સરખેજનું ગૃહસ્થજીવન એમણે જરા જે ભિન્ન માન્યું જ નથી. સરખેજનિવાસના પાંચ વર્ષના સમયમાં પણ એમના પોતાના મકાનમાં તો એ રહ્યા જ નથી. પાટીદાર વગામાં બાડે ઘર રાખીને પોતે રહેતા અને ગૃહસ્થ તરીકેની અનિવાર્ય ફરજો બજાવીને બાકીનો સમય

ભજનકીર્તનમાં જ માળતા. સરખેજથી અમદાવાદ માત્ર છ જ માઇલ દૂર હોવાથી અમદાવાદથી શ્રી ' સાગર 'ના અનેક પ્રશંસકો અને પૂજકો અવારનવાર સરખેજ આવ્યા જ કરતા. તે સમયના અમદાવાદના એકઝીક્યુટી એન્જનીયર શ્રી માણેકચંદ તારાચંદ અડાલજ સાહેબ, તે સમયના અમદાવાદની સરકારી હાઇસ્કૂલના શિક્ષક અને હાલ નિવૃત્ત ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી મણિલાલ બાપુજી ગાંધી, બી. એ, તે સમયના સરકારી મીડલ સ્કૂલના હેડમાસ્ટર શ્રી લીનકરરાય અચરતલાલ સિયદ, બી. એ; સદગત શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ વ્રજભૂખણદાસ પરીખ; તેમ જ અમદાવાદના કોઇ કોઇ પરિચિત મીલમાલેકો દર્શન અને સત્સંગ માટે અવારનવાર સરખેજ આવ્યા કરતા. સરખેજમાં રહીને પણ પ્રભુની સાથેના અખંડ સ્નેહ શ્રી ' સાગર ' જળવી રાખ્યો હતો. ગૃહસ્થાશ્રમી તરીકેની કારકીર્દીમાં પણ શ્રી ' સાગર 'ની જીવનદષ્ટિ તો હિમાચલમાં અને ચિત્રાલ આશ્રમમાં હતી તેની તે જ હતી. ઇ. સ. ૧૯૨૯ માં એમણે સરખેજ મુકામે લખેલી એમનો " બદન વગરની બદલી " એ ગઝલ એમની જીવનદષ્ટિનું આ ઐક્ય સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે. શ્રુવો:—

સાગર અગર સરખેજ પર સરખે જ લાવે સૌ અગર—

દીકું ન બીનું કે મગર, દિલ્ગર ! અગર તારા વગર.

સાગર અગર સરખેજ પર

× × ×
અળ અમર્યે આંદા — સૂરજ !—

સુણિયે — જી — હાં — નવતર તરંગ:—

સાગર — સનમ એક જ દરઝ — બદલી કરી શું બદન વગર ?

(દીકરને સાગર દફતર બીનું: બદન વગરની બદલી)

સાગર - જીવન અને કવન

ઇ. સ. ૧૯૨૬ થી ઇ. સ. ૧૯૩૦ સુધી શ્રી ' સાગર ' સરખેજ મુકામે રહ્યા તે દરમિયાન એઓ માત્ર ગૃહસ્થ તરીકેની જ ફરજો બજાવતા એવું નહોતું. એમનો તંબુરો તો રાતદિવસ બજાયા જ કરતો. આ ઉપરાંત એમણે સરખેજનિવાસ દરમિયાન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન વિષે તેર જુદાં જુદાં નાનાં નાનાં પુસ્તકો (Pamphlets) તેની સામે લખેલી સાલમાં લખીને પ્રસિદ્ધ કર્યા છે:-

સનાતન વિચારણા	ઇ. સ. ૧૯૨૬
પ્રાર્થનાપોથી	ઇ. સ. ૧૯૨૬
સ્વીડનબોર્ગનું ધર્મશિક્ષણ	ઇ. સ. ૧૯૨૬
મહાત્મા વિવેકાનંદનું હૃદયબલ (ખીજી આવૃત્તિ)	,, ૧૯૨૬
Eternal Retlection	,, ૧૯૨૬
મહાત્મા એમર્સનનું પરમાત્મતત્ત્વ	,, ૧૯૨૬
ૐ પ્રભુજીના કક્ષો	,, ૧૯૨૭
મુમુક્ષુ વિચારણા (પાંચમી આવૃત્તિ)	,, ૧૯૨૭
ધર્મ વિચારણા	,, ૧૯૨૭
સંતોની વાતો	,, ૧૯૨૭
ગીતાની વિચારણા	,, ૧૯૨૮
ગીતાનું હૃદય	,, ૧૯૨૮
સ્ત્રીપુરુષ વિચારણા	,, ૧૯૨૯

આ પ્રમાણે સરખેજનિવાસ દરમિયાનનાં આ ચાર વર્ષોમાં પણ શ્રી ' સાગર 'ની કલમ પ્રભુની દિવ્યતાનું અને પ્રભુના પ્રેમનું ચશરવી ગુણગાન કરતી અવિરત ચાલ્યાં જ કરી છે.

ઇ. સ. ૧૯૨૬ માં, એમનું સૌથી પહેલું પુસ્તક " ચાકેલું હૃદય " ઇ. સ. ૧૯૦૯ માં પ્રસિદ્ધ થયું, તેની ખીજી આવૃત્તિ થઈ.

માતૃભૂમિમાં નિવાસ

ઇ. સ. ૧૯૨૮ માં શ્રી ' સાગર 'ના દર્શનાર્થે નામદાર મોરખી મહારાજ સાહેબ શ્રી લખધીરસિંહજી સરખેજ પધાર્યા હતા. એમની સાથે સાણંદ સંસ્થાનના ઠાકોર સાહેબ પણ પધાર્યા હતા.

ઇ. સ. ૧૯૩૦ ના ફેબ્રુઆરી માસમાં શ્રી ' સાગર ' ચિત્રાલ આશ્રમમાં પાછા આવ્યા કારણ કે એમનો પુત્ર ઇ. સ. ૧૯૩૦ માં મેટ્રિક પાસ થતાં, એના હિત્ત શિક્ષણ માટે કોલેજમાં અભ્યાસ કરવાની સગવડ કરી આપી હતી અને તેથી એમને સરખેજમાં રહેવાનું કશું પ્રયોજન હતું જ નહીં.

જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષો

૬. સ. ૧૯૩૧ માં શ્રી ‘ સાગર ’ ચિત્રાલ આશ્રમમાં જ રહ્યા. હવે એમને લાગ્યું કે પોતાને જેમના અક્ષરજીવન ઉપરથી આધ્યાત્મિક પ્રેરણાઓ મળી એ - પોતાના ગુરુદેવ - શ્રી કલાપીનું તમામ સાહિત્ય સારામાં સારી રીતે પ્રસિદ્ધ કરીને ગૂજરાત સમક્ષ મૂકાવું જોઈએ. આ હેતુથી એમણે, એમનું “ દીવાને સાગર ” પ્રસિદ્ધ કરનાર એમના પ્રકાશક અને મિત્ર શ્રી જીવણલાલ અમરશી મહેતાને ચિત્રાલ આશ્રમે બોલાવ્યા અને પત્રોદ્ધાર “ કલાપી ”ના કુમાર શ્રી જોરાવરસિંહજી સુરસિંહજી ગોહેલ અને કલાપીનાં સ્નેહરાત્રી શોભના અથવા મોંઘીયા સાહેબ તેમ જ લાડીના રાજ-કુટુંબનો સહચાર અને સહકાર સાધ્યાં. શ્રી ‘ સાગર ’ જાતે એમના અંગત મદદનીશ શ્રી કેશવલાલ ઠક્કરને લખને કાઢીઆવાડમાં શ્રી કલાપીના સંસ્થાન લાડીમાં ગયા અને હસ્તલિખિત ડાયરીઓ, પત્રો વગેરે શ્રી કલાપીનું તમામ અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય એળવ્યું. આ સાલમાં, ચોત્રીસ નવી કવિતાઓ તેમ જ અપૂર્ણ મહાકાવ્ય હમીરજી ગોહિલ ઉમેરીને તેમ જ માર્ગદર્શક ટીકા લખીને શ્રી ‘ સાગર ’ “ કલાપીનો કેકારવ ” (નવીન આવૃત્તિ) પ્રસિદ્ધ કર્યો. એટલું જ નહીં પણ શ્રી મણિલાલ નલુભાઈ, કલાપીનાં સ્નેહરાત્રી શ્રી મોંઘીયા અથવા શોભના, દરબાર શ્રી વાજસુરવાળા સાહેબ, કવિ શ્રી લલિતજી વગેરે ઉપરના શ્રી કલાપીના પૃથક પત્રો ગામોગામ ફરીને શ્રી ‘ સાગર ’ એકઠા કર્યા અને યોગ્ય રીતે

પુસ્તકાકારે “ શ્રી કલ્યાણીની પત્રધારા ” એ નામે પ્રસિદ્ધ કર્યાં. આ પ્રમાણે એમણે ઈ. સ. ૧૯૩૧ માં પોતાનું ગુરુકાર્ય સારામાં સારી રીતે પૂરું કર્યું.

પણ હજી આટલેથી જ ગુરુકાર્ય અટકી શકે એમ નહોતું. શ્રી ‘ સાગર ’ના જીવનના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ જેમ શ્રી કલ્યાણી શ્રી ‘ સાગર ’ના આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆતના માર્ગદર્શક હતા તેમ શ્રી અખાજી મધ્યકાલના શ્રી ‘ સાગર ’ના ગુરુ હતા. પોતે શ્રી કલ્યાણી દ્વારા શ્રી અખાજીને જાળખ્યા એ વાતનો પોતે સ્વીકાર પણ કર્યો છે. જુઓ:—

‘ સાગર ’ ગુરુ સુરરાજ પ્રસાદે,

અલખ અખા જાળખ્યા જી !

(દીવાને સાગર દક્તર ખીજી : જીગ જીગ જીવો ! અખાજી !)

ગુરુ તરીકે શ્રી અખાજીને પણ શ્રી ‘ સાગર ’ આ પ્રમાણે ભવ્ય અંજલિ અર્પી છે:—

અખખા મીલ્યા ગુરુ — પછા મીલ્યા ગુરુ —

ઘાટ ઘડયેકો ઘડાવનકો !

ચિત્ત સોરંગી ચરાચર ચેતન —

સદ્ગુરુ રંગ ચડાવનકો;

ફેર ઘડયો ગુરુ, રામ જડયો ગુરુ —

ઘાટ અઘાટ સમાવનકો,

કૌન મતિ, ગતિ, સાગર મેરી ?

સદ્ગુરુકે ગુન ગાવનકો ?

અખખા મીલ્યા ગુરુ-

x

x

x

સાગર - જીવન અને કવન

બુદ્ધિ જપે ગુરુ, ચિત્ત જપે ગુરુ,
ગુરુ જપે મન મારનકો;
રામ ગુરુ, ગુરુ રામ હિ મંતર !
યે હિ અનુભવ તારનકો !
હારી ગયે હરિ, શેષ, મહેશ -
પ્રભપત ગીત ગજવનકો !
કૌન મતિ, ગતિ, સાગર મેરી ?
સદ્ગુરુ કે ગુન ગાવનકો ? !
અખખા મીલ્યા ગુરુ

(દીવાને સાગર દફતર બીજું : અખખા મીલ્યા ગુરુ)

એટલે, શ્રી અખખાજીનું અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય પશુ સર્વાંગસુંદર રીતે ગૂજરાત સમક્ષ પ્રસિદ્ધ કરીને મૂકવું એ પણ એમનું જ કાર્ય હતું; અને નિર્માણની સુંદરતા જ એવી કે પ્રભુકૃપાથી એ કાર્ય કરવાનું પણ એમને જ માથે આવ્યું. શ્રી 'સાગર'ની સાથે જીવનભર અખ્યાસમાં સાથે રહેલું શ્રી અખખાજીનું અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય જે એમને કહાનવા બંગલેથી, એમના સ્નેહી શ્રી ભગવાનજી મહારાજ પાસેથી મળેલું, તે પ્રસિદ્ધ કરવાનું અમદાવાદની ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ માથે લીધું. જુના હસ્તપ્રિપિત ગ્રંથો ઉપરથી સારા અક્ષરે સાહિત્યની નકલ કરીને તેમ જ તેના ઉપર સર્ગદર્શક ટીકા લખીને શ્રી 'સાગર' એ સાહિત્યનું સંશોધન અને સંપાદન કાર્ય કર્યું અને "અપ્રસિદ્ધ અક્ષયવાણી" એ નામે એ પુસ્તકે શ્રી 'સાગર' દ્વારા ઇ. સ. ૧૯૩૨ માં પ્રસિદ્ધિ પામ્યું.

આ જ સાલમાં એમનો પુત્ર દાદાશંકરની બચકર માંદગીમાં

સપડાયો. તે વખતે, એ અમદાવાદની ચૂંટણીમાં ઇન્ટરમાં અભ્યાસ કરતો હતો. આ માંદગીના સમાચાર શ્રી ‘સાગર’ ચિત્રાલ આશ્રમે તારદ્વારા જાણ્યા કે તરત જ પોતે અમદાવાદ આવ્યા. પોતાનો પુત્ર - અમદાવાદની સીવીલ ઇન્જીનીયરીમાં હતો. મોસંખી વગેરે ફળદ્રુપાદિ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરીને, પોતાના એક શિષ્ય શ્રી ફકીરભાઈ પટેલની કાળજી નીચે પોતાના પુત્રને મૂકીને પોતે ચિત્રાલ આશ્રમે પાછા આવ્યા. પોતાના પુત્રની પાસે ટાઈફોઈડ જેવી માંદગીને પ્રસંગે પણ પોતે રહી ન શક્યા. કારણ એ જ હતું કે પોતાની પાસે પૈસા નહોતા. જીવનભર જે સંતપુરુષે નોકરી જ ન કરી, હરિના નામ વગર કશી જ કમાણી ન કરી તેની પાસે દ્રવ્ય ક્યાંથી હોય ? પોતે પોતાના આશ્રમે પાછા આવીને નોંધે છે:

“ I have not a single farthing this morning. ” - “ આજે મારી પાસે એક પાઈ પણ નથી. ” જ્યાં સુધી પોતાની પાસે પોરટેજ નેટલા થોડા પણ પૈસા હતા ત્યાં સુધી તેમણે પોતાના મિત્રોને પોતાના પુત્રની માંદગીના સમાચારથી વાકેફ કર્યા અને એ મિત્રોએ ફળોના કંડીઆ અમદાવાદ મોકલ્યા. વાચક રખે માને કે આ પરિસ્થિતિમાં પોતે પોતાના પુત્ર પાસે રહી ન શક્યા. તેથી શ્રી ‘સાગર’ને દુઃખ થયું હશે. એઓ તો આગળ કહ્યું છે તેમ સિદ્ધ - સિદ્ધાન્ત રૂપે અનુભવતા કે જ્ઞાનનું એ જ પરિણામ હોવું જોઈએ કે જીવન આખું પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસ ઉપર - શ્રદ્ધા ઉપર જ રચાય. પ્રભુકૃપાથી પુત્રને આરામ થઈ ગયો.

ઇ. સ. ૧૯૩૩ માં શ્રી ‘સાગર’ની સૂચનાથી, શ્રી કેશવલાલ અંબાલાલ ઠક્કરે એમ. એ. ની પદવી લેવા માટે “ Philosophy of Shree Akhaaji ” (શ્રી અંબાજીનું તત્ત્વજ્ઞાન) એ.

સાગર - જીવન અને કવન

વિષય ઉપર પુસ્તક (Thesis) લખવાનું નક્કી કર્યું; એટલે ઇ. સ. ૧૯૩૩ અને ઇ. સ. ૧૯૩૪ આ બન્ને વર્ષો શ્રી 'સાગરે' શ્રી કેશવલાલ સાથે સતત કામ કર્યું. શ્રી 'સાગરે' પોતે તો મેટ્રિકની પરીક્ષા પણ પસાર કરી ન હતી; પણ મહાપુરુષોની દૃષ્ટિ જ એવી પ્રતાપી હોય છે, એમનું માનસ જ એવું સર્વગ્રાહી હોય છે કે પોતે જે જીવન સિદ્ધાન્ત નક્કી કરે તેને 'માટેનું' અપ-પુરતું તમામ જ્ઞાન પોતે ગમે ત્યાંથી મેળવી લે છે. આવા પુરુષો માટે ભવભૂતિએ ચોખ્ખું જ કહ્યું છે:

ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે ભવતિ મહતાં નોપકરણે ।

નિયમિત રીતે તો પોતે મેટ્રિકની પરીક્ષા પણ આપી નહોતી. પણ, ગૂજરાતી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, બંગાળી, ફારસી, મરાઠી અને હિન્દી ભાષા ઉપર એમણે પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું. *

● એમ. એ. ના વિદ્યાર્થીને તત્ત્વજ્ઞાનના ગહન વિષયમાં એઓ કેટલું પ્રાપાતિક અવગાહન કરાવી શકતા એ શ્રી 'સાગરે' શ્રી કેશવ-લાલસાહેને તા. ૭-૧૧-૩૧ ને દિને પત્રદ્વારા મોકલેલી નીચેની સૂચનાઓ ઉપરથી વાચક સમજી શકશે:—

૧ (અ) અખાજીનું તત્ત્વજ્ઞાન શંકરાચાર્યપ્રતિષ્ઠાપિત કેવલાદ્વૈતવાદથી એક પગથિયું આગળ છે એ સત્ય વિગતો આપીને સિદ્ધ કરે.

(બ) શંકરના તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં અખાજીનું તત્ત્વજ્ઞાન કયું રીતે અધિકતર છે ? દૃષ્ટાન્તો અને અવતરણો આપીને એષ્ટતા સિદ્ધ કરે.

૨ કયા પ્રધાન તત્ત્વ ઉપર અખાજીના તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂળ પાયો છે ? એમ ઉપર કે જ્ઞાન ઉપર ? અખાજીના તત્ત્વજ્ઞાનને નરસિંહ મહેતાના, દળીરના, નાનકના અને હિન્દના બીજા પ્રખ્યાત અદ્વૈતવાદીઓ શ્રી રામાનુજ અને વલ્લભાચાર્યજી મુક્ષાંના તત્ત્વજ્ઞાનની સાથે સરખાવો. (બૌદ્ધ અને જૈન વાદો પણ).

૪. સ. ૧૯૩૩ અને ૪. સ. ૧૯૩૪ નાં વર્ષોમાં શ્રી. લલિતજી પણ શ્રી 'સાગર'નો 'સ્નેહસંપર્ક' અને જુનો

૩ અખાણના તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનની સાથે સોફિસ્ટીસ, પ્લેટો, પ્લોટિનસ, એરિસ્ટોટલ ડેન્ટ, હેગલ, સ્પર્ધાનોઆ, હોલ્ટે, ડર્બેન્ટ સ્પેન્સનર, હક્ટરે અને બીજાઓના જ્ઞાનને સરખાવે.

૪ સાંસ્કૃત દિવ્યતામાં - બ્રહ્મમાં માનવતાનું રૂપાન્તર થવાના અન્તિમ લક્ષ્યાર્થે અખાણએ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનના અન્ધોમાં ક્યાં ચોક્કસ સાધનો ખતાવ્યા છે ?

૫ પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય તત્ત્વચિંતકોની સરખામણી કરીને, તેઓ જે જે બૌદ્ધિક, નૈતિક, માનસિક અને આત્મિક આકાશમાંથી સ્વસ્થાપિત સિદ્ધાન્તોને વ્યક્ત કરે છે તેનું ક્રમાનુસાર વર્ગીકરણ કરો; આ વર્ગીકરણમાં ઐતિહાસિક કોષ્ટક વડે અખાણને યોગ્ય સ્થાન આપો.

૬ " સન્ત " અને " તત્ત્વજ્ઞાની " બન્ને વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવો. 'સગત' અને 'બ્રહ્મજ્ઞાની' બન્ને પદ્ધતિઓ અખાણના નામ સાથે લગાડાય છે અને લાલદાસજીથી માંડીને યજ્ઞેલા તેમનાં શિષ્યોએ બધી હસ્તલિખિત પ્રતોમાં તેમના નામની સાથે " પદ્મહંસ "ની પદ્ધતિ લગાડેલી છે. (અખાણની પ્રણાલિકાની એક સાખા હદાનવા બંગલો એ આશ્રમે અઘાપિ પર્યંત ચાલુ છે.) આ બધી આગળ લખાડાની કે પાછળ લગાડાતી પદ્ધતિઓની વાસ્તવિકતાને અવતરણો અને દાખલાઓ આપી ન્યાય આપો.

૭ (અ) અખાણએ વારંવાર વાપરેલા નીચેના શબ્દોની વ્યાખ્યા કરો અને તેના સંબંધમાં આવતાં અવતરણો ઠાંકીને તેના ખાસ અર્થો સમજાવો:—

વરુ, અતલો, અલખ, અદળદ, અખુલિંગી, સ્વે, નંદ, અમત, આકાશવત્, બાવન બહાર, વિષય, અખુલ્યુ, અખુલ્લો. માદાપદ અને શુરંગોવિંદ.

સાગર - જીવન અને કવન

સંબંધ સારી રીતે તાજે કરી શક્યા હતા, કારણ કે શ્રી 'સાગર' આ સાલોમાં થોડો સમય સરખેજ રહ્યા અને શ્રી લલિતજી પણ થોડો વખત અમદાવાદમાં એલિસબ્રીજ આગળ આવેલી શાન્તિ-નિકેતન સોસાયટીમાં રહેતા વયોવૃદ્ધ શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ વ્રજભૂષદાસ પરીખને બંગલે રહેતા. આ શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ પણ શ્રી 'સાગર'ના જુના મિત્ર હતા. શ્રી 'સાગર'ના સરખેજના નિવાસસ્થાને શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ અને શ્રી લલિતજી ધણીવાર આવતા તેમ જ શ્રી 'સાગર' પણ કોઇ કોઇ વાર શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસને ત્યાં જતા. શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ વડોદરા રાજ્યના

(બ) નીચેનાં વચનો ઉપર સંક્ષિપ્ત વાર્તિક લખો:—

- ૧ મરતા પહેલો ન ને મરી, અણહાદ્યું જળ રહેશે નીતરી;
અન્ય માંહે જ્યમ હો ત્યમ હો, તરી નીકળ્યો તેને શેનો ભો ?
- ૨ જો તું જીવ તો કર્તા હરિ, જો તું શિવ તો વસ્તુ ખરી.
- ૩ અખા ભમતતું એવું જ્ઞાન; પહેલી રાટી, પીછે સ્નાન.
- ૪ અખે કર્યો ક્યો, ગોપાળે કરી ઘેંસ;
ખૂટે કર્યો ફૂટો, નરહરને કહે “શીરાવા બેચ.”
- ૫ સ્વામી સર્વાવાસ સભર ભર્યો સઘળે મળે;
(પણ) દોહલો મળવો દાસ, ભલે ભેદુ ભગવન્તનો.
- ૬ ભક્તિ ભક્તકો તો ફલે; ભેમ, ધ્યાન તો આય;
જ્ઞાન, અખા ! તબ ઉપજે, જો ખિરહો હોઇ સમાય.
- ૭ ભેખડી ટેક ચલી ખટકશીન, ભેખ નહીં તહીં ટેક કીનાકી ?
ટેકકી ટેક ચલી જો ફરોશી, ટેક હમારી તો હૈ જો ફનાકી !
- ૮ પ્રેમ બિઠાતા મેં સુન્યા, માયા સાટે હટે;
લેત વિલંબ ન કીજે, અખા ! તુત્તી દીછીએ કટે.

કેળવણી ખાતામાં એન્જીનેયરનલ ઇન્સ્પેક્ટર હતા ત્યારથી જ એઓ શ્રી 'સાગર'ને ચહાતા અને એમને સન્ત તરીકે માન આપતા.

આર્થ ઋષિજીવન એ જ શ્રી 'સાગર'નું આ સમયનું જીવન હતું. પોતાનો પુત્ર પણ આર્થ ઋષિજીવનના સંસ્કારો જીવનમાં ઝીલે એ હેતુથી એની કૈંક અનિચ્છા છતાં પણ એને બી. એ. માં (ઓનર્સ) સંસ્કૃત ખાસ વિષય લેવડાવ્યો, જેથી એ શાંકરવેદાન્ત અને શ્રુતિસ્મૃતિ શાખી શકે. સાચી કેળવણીનું લક્ષ્યમિન્દુ કેવું હોવું જોઈએ એ દર્શાવતાં શ્રી 'સાગર' ઇ. સ. ૧૯૩૪ માં એક પત્ર દ્વારા પોતાના પુત્રને લખ્યું છે:

“ જગત ક્ષણભંગુર છે—સંસાર મનોમય રચનાનું પ્રત્યક્ષ પેરિણામ છે અને તેથી મન નેટનું અને જેવું ચંચલ અને અસ્થિર છે તેટલું જ અને તેવું અસ્થિર અને ક્ષણધ્વંસી આ દૃશ્યતંત્ર છે—પરંતુ જ્ઞાન અને અનુભવ અનન્ત છે — અને અનન્તના અભિજ્ઞાનને અર્થે જ આ તારી કેળવણી છે. ”

કાઠીઆવાડના માનપુર સંસ્થાનના દરબાર શ્રી જીવાવાળા સાહેબ પણ શ્રી 'સાગર'ના પ્રભાવશાળી સંતજીવનથી અને એમની પ્રેરિત વાણીથી આકર્ષાયા અને એક માસ સુધી ચિત્રાલ આશ્રમે રહીને એમનાં બજનોનો વિધિપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો.

આ જ વર્ષમાં શ્રી 'સાગર' એમનો પુત્રને જણાવ્યું,

‘ જે બધાં શાસ્ત્રો અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં સમીકરણો તું ચાલુ સમયે બણી રહ્યો છે તે બધાં ચિયરેટિકલમાંથી પ્રેક્ટીકલ કરીને હું હવે જીવી પરવાર્યો છું. તું તારી પરીક્ષા આપે અને હું તને ચાર્જ આપું — આટલો જ આ ‘દ્રાન્ઝિશનલ પિરિયડ’ છે.

સાગર - જીવન અને કવન

સંબંધ સારી રીતે તાળે કરી શક્યા હતા, કારણ કે શ્રી 'સાગર' આ સાલોમાં થોડો સમય સરખેજ રહ્યા અને શ્રી લલિતજી પણ થોડો વખત અમદાવાદમાં એલિસબ્રીજ આગળ આવેલી શાન્તિનિકેતન સોસાયટીમાં રહેતા વયોવૃદ્ધ શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ પ્રજ્ઞભૂષદાસ પરીખને ખંગલે રહેતા. આ શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ પણ શ્રી 'સાગર'ના જુના મિત્ર હતા. શ્રી 'સાગર'ના સરખેજના નિવાસસ્થાને શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ અને શ્રી લલિતજી ધણીવાર આવતા તેમ જ શ્રી 'સાગર' પણ કોઇ કોઇ વાર શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસને ત્યાં જતા. શેઠ શ્રી ગોવર્ધનદાસ વડોદરા રાજ્યના

(બ) નીચેનાં વચનો ઉપર સંક્ષિપ્ત વાર્તિક લખો:—

- ૧ મરતા પહેલો જ ને મરી, અણહાલ્યું જળ રહેશે નીતરી;
અન્ય માહે જ્યમ હો ત્યમ હો, તરી નીકળ્યો તેને શેનો કો ?
- ૨ જો છું જીવ તો કર્તા હરિ, જો છું શિવ તો વરુ ખરી.
- ૩ અખા ભમતવું એવું જ્ઞાન; પહેલી રાદી, પીછે સ્તાન.
- ૪ અખે ક્યોં કખો, ગોપાળે કરી ઘેંસ;
ખૂટે ક્યોં ફૂટે, નરહરને કહે “શીરાવા બેસ.”
- ૫ સ્વામી સર્વાવાસ સમર ભર્યા સઘળે મળે;
(પખ) દોહલો મળવો દાસ, ભલ લોહુ લંગવન્તનો.
- ૬ ભક્તિ બહુતકો તો ફલે; ભ્રમ, ધ્યાન તો આય;
જ્ઞાન, અખા ! તખ ઉપજે, જો ખિરહો હોઇ સમાય.
- ૭ ભેખકી ટેક ચલી ખટહર્શન, ભેખ નહીં તહાં ટેક કીનાકી ?
ટેકકી ટેક ચલી જો ફરોદિશ, ટેક હમારી તો હૈ જો ફનાકી !
- ૮ પ્રેમ બિઠાતા મેં સુન્યા, માયા સાટે હટ;
લેત વિલંબ ન કીજે, અખા ! તુતેં દીછંએ કટ.

સાગર - જીવન અને કવન

પરમાત્માએ સર્વ સાધનો આપણને સુલભ કર્યાં છે. વિશેષમાં, પરમાત્મા પોતે આપણો થયો છે. કિં બહુના ? ”

ઇ. સ. ૧૯૩૫ માં શ્રી ‘સાગર’નો પુત્ર બી. એ. થયો. તે જ વખતે શ્રી ‘સાગરે’ એને લખીને જણાવી દીધું કે, “ હું હવે તારો વાલી મટી જઈ છું; કારણ કે તારા તરફની બધી ફરજો હવે પૂરી થાય છે. હવે તારે તારા પગ ઉપર જ ઉભા રહેવું જોઈએ. ‘સાગર’ જેમ બધાનો મિત્ર છે એવી રીતે તારા પણ મિત્ર રહેશે; પણ એથી વધારે નહીં. ”

આ પ્રમાણે સરખેજ સુકામે પોતાના પુત્રને ખંખર આપ્યા પછી, પોતે ચિત્રાલ આશ્રમે આવી.

ઇ. સ. ૧૯૩૬ માં શ્રી કેશવલાલ ઠક્કરને એમ. એ. તી પદવી મળી.

ઇ. સ. ૧૯૧૬ થી ઇ. સ. ૧૯૩૬ સુધીની શ્રી ‘સાગર’ની વાણીનો ગ્રંથ “ દીવાને સાગર - દક્ષતર બીજું ” આ જ સਾਲમાં શ્રી ‘સાગરે’ પ્રસિદ્ધ કર્યો. આ ગ્રંથનાં છેલ્લાં ચાર ભજનો (૧) પ્રેમસ્વરૂપ પ્રભુનું ભજન (૨) સહજ સમાધિનું ભજન (૩) ત્રિપુરાનું ભજન (૪) મીરાંના ભજનનો લય - શ્રી ‘સાગર’નાં છેલ્લાં ભજનો છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એ ભજનો રવાનુભવી સન્તના પરમાનન્દની સર્વોચ્ચ દશા નિરૂપે છે. શ્રી ‘સાગર’ના આધ્યાત્મિક આન્તરજીવનના એ છેલ્લા ઉદ્દગારો હોવાથી એમના જીવનના અભ્યાસીએ એ ઉદ્દગારોનો પણ સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરવો ઘટે છે; આથી એ ઉદ્દગારો આ પુસ્તકને અન્તે આપ્યા છે. (જુઓ પરિશિષ્ટ ૧૫.)

આ અરસામાં શ્રી ‘સાગર’ને એકાએક પોતાના ચિત્રાલ

આશ્રમમાં જીવતાં જ સમાધિ લેવાનો વિચાર આવ્યો અને પોતાના શિષ્યોને તેમ જ મિત્રોને એમણે એ વિચાર જણાવ્યો. એમના મિત્રોના હૃદયમાં આ સાંભળી ઘણું દુઃખ થયું અને સમાધિ ન લેવા માટે એમના મિત્રોએ શ્રી ‘સાગર’ને ખૂબ વિનવ્યા. પરિણામે એમણે એ વિચાર છોડી દીધો.

એઓ આ સમયે વારંવાર પોતાના પિતાના જીવનકાલની પીસતાળીસ વર્ષની અવધિ સંભારીને કહેતા કે, “હું મારા પિતા કરતાં વધુ જીવ્યો છું. માફ જીવનકાર્ય હવે પૂરું થઈ ગયું છે. હું અહીં જીવ્યો.”

એમના આ સમયના પ્રત્યેક વર્તનમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવતું કે જાણે પોતે જીવનથી ધરાઈ ગયા હોય.

કુદરત પણ જાણે કે એમના જીવનની ઇચ્છાઓ સાથે સામ્ય ધરાવતી હોય એમ જ બન્યું. આ અરસામાં જ એમને ‘એન્જીના પેક્ટોરિસ’ (Angina Pectoris) નામનો જીવલેણ હૃદયરોગ લાગુ પડ્યો. શ્રી ‘સાગર’ના જીવનમાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સચવાય એવી કોઈ જ પ્રકારની નિયમિતતા ન હતી. હિમાચલનિવાસ દરમિયાન પણ એમણે ખાવાપીવાની કશી જ પરવા રાખેલી નહીં. દિવસોના દિવસો આત્માનન્દની મસ્તીમાં ભોજન વિના જ ચાલ્યા જતા. દૈવાનુયોગે કોઈ સ્થળે જો કે’ ભિક્ષા મળી જતી તે જમી લેતા. આમ, શરીરને અનેક પ્રકારનું કષ્ટ એમણે આપેલું. આ ઉપરાંત, ઇ. સ. ૧૯૨૬ થી ઇ. સ. ૧૯૩૬ દરમિયાનનો એમના જીવનનો દસકો ભોજન અને નિદ્રામાં અતિશય અનિયમિતતામાં જ પસાર થયો. પોતે અગ્નિહોત્ર લીધેલું એટલે પોતે પૂજેલા અગ્નિવંડે પકાવેલું અનાજ જ જમવાનું. કોઈ પ્રસંગે બહારગામ જવાનું થાય

સાગર - જીવન અને કવન

તો તેવે પ્રસંગે માત્ર ચા કે દૂધ કે દહીં ઉપર દિવસોના દિવસો નભાવી લેતા. આ બધી અનિયમિતતાને અંગે એમની હોબરી પણ ખરાબર કામ કરવા લાગી નહીં અને અપચામાંથી હૃદયરોગ લાગુ પડી ગયો. શ્વાસનો અવરોધ થાય અને હૃદયમાં શૂન ભોંકાતું હોય એવું પારાવાર દુઃખ થાય. શૂન આવવું મટી જાય ત્યારે તો પોતે સારી રીતે વાતો કરી શકતા અને એમ લાગતું કે જાણે કશું દર્દ જ નથી. પણ એવી સ્થિતિ થોડો સમય રહેતી અને પછી એકદમ શ્વાસ રૂંધાવા લાગતો.

થોડાક દિવસ તો કંઈ જ ગણકાર્યું નહીં, પણ દિનપ્રતિદિન સ્થિતિ વધુ ને વધુ ખરાબ થતી ચાલી. ખોરાકનું પ્રમાણ પણ ઘટવા લાગ્યું. એવામાં એમનાં માતૃશ્રીએ ઇ. સ. ૧૯૩૬ ના જુન માસમાં દેહત્યાગ કર્યો. એમના ત્રયોદશાના પ્રસંગે શ્રી 'સાગર' સહામુશ્કેલીએ સરખેજ આવેલા. સરખેજથી પાછા વળતાં શ્રી જગન્નાથ સોમનાથને સાથે લઇને અમદાવાદમાં ડૉ. પટેલને એમણે પોતાનું શરીર બતાવ્યું. એમણે અભિપ્રાય આપ્યો કે આ દર્દ જો પ્રખ્ત ઉંમરે થાય તો મટવાની આશા એાછી રહે છે. માત્ર "નાઇટ્રેટ ઓફ એમિલ" દર્દના હુમલા વખતે રાહત આપે. આ ઉપરથી એમણે દર્દના હુમલા વખતે આ દવાનો ઉપયોગ ચિત્રાલ આપ્યા પછી શરૂ કર્યો. એનાથી સહેજ આરામ લાગતો, પણ દર્દ મટ્યું નહીં. પછી તો છાતી ઉપર રાઇનો લેપ પણ કરાવતા, પણ એથી પણ કશો ફેર ન પડ્યો. ચિત્રાલથી થોડે દૂર આવેલા કરખડી ગામના શ્રી દેવીદાસ મહીજીભાઈ પટેલ જેઓ શ્રી 'સાગર'ના જૂના મિત્ર હતા તેમણે હિરણ્યગર્ભની માત્રા આદુના રસમાં લેવાનું કહ્યું. એથી કંઈક આરામ જણાયો, પણ દર્દ નાબૂદ તો ન જ થયું. દિનપ્રતિદિન ખોરાક ઘટતો

ચાલ્યો, નળજાઇ વધતી ચાલી અને રોગ વધુ ને વધુ ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડતો ગયો. છાતીમાં શૂળના હુમલાઓ જે દિવસમાં બે કે ત્રણ વાર આવતા તે હવે બપોળે કલાકે આવવા લાગ્યા. શરીરની સ્થિતિ વધુ ને વધુ દયાર્દ્ર થતી ચાલી, જીવનની પળો વધુ ને વધુ કષ્ટમય થતી ચાલી. નિદ્રા લુપ્ત થઇ ગઇ. આમ છતાં શ્રી 'સાગર'નું ચિત્ત પ્રભુભક્તિમાંથી જરા પણ વેગળું ગયું નહીં. શરીરનું કષ્ટ વધતું જાય તેવી અવસ્થામાં પણ પોતાના શિષ્યોને કહેતા કે, " હવે દવા અસર નહીં કરે. રામનામની ધૂન લગાવો. " એ પ્રમાણે એમની સૂચના મુજબ

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

એ ધૂન સતત ચાલ્યા જ કરતી. જેમ જેમ લોકોને જાણ થતી ગઇ તેમ તેમ ગૂજરાતભરમાંથી શ્રી 'સાગર'નું ભક્તમંડળ ચિત્રાલ આશ્રમમાં આવવા લાગ્યું. આમજાનું ભક્તમંડળ અને નોખાર (તા. જાન્યુસર)નું ભક્તમંડળ તો શ્રી 'સાગર'ને પ્રભુતુલ્ય જ ગણતું હોવાથી એ લોકોએ નથી જાણ્યો દિવસ કે નથી જાણી રાત્રિ. રાત્રિદિવસ 'સાગર' મહારાજની સેવા કર્યા જ કરી. બધાંના મનને એમ હતું કે આ કષ્ટમય દશાને અન્ત થોડા દિવસમાં આવી જશે. મુંબઈથી શ્રી 'સાગર'ના પરમ મિત્ર વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી અને મોડાસાથી મોહનભાઈ ગાંધી પણ આવી પહોંચ્યા. અમદાવાદ અને પાલનપુરથી એમના ભાઈઓ શ્રી મણિભાઈ અને શ્રી ચિમનભાઈ પણ આવ્યા. મણિભાઈનો સાથે પાલનપુરથી ડૉ. હરિકૃષ્ણ જોશી જેમનો શ્રી 'સાગર' સાથે નિકટનો સંબંધ હતો તે પણ આવી પહોંચ્યા. વડોદરાથી એમનો

સાગર — જીવન અને કલ્પન

પુત્ર યોગીન્દ્ર પણ આવી પહોંચ્યો. સર્વ આત્મમંડળ, સ્નેહીમંડળ તેમ જ સંતમંડળ એકઠું થયું થતું.

તે રાત્રિ વિ. સં. ૧૯૯૨ ના શ્રાવણ માસની અમાવાસ્યાની હતી. ડૉ. જોશી અને ણીજ્ઞઓનો અભિપ્રાય એવો થયો કે એમને વડોદરા લઇ જવા; કારણ કે સ્થિતિ તો ભયંકર થતી જતી હતી. ડૉ. જોશીને લાગ્યું કે ઇન્જેક્શન આપવું જોઇએ. શ્રી ‘ સાગર ’ ખડેલેથી જ “ એનિમા ” અને “ ઇન્જેક્શન ” એ બેના વિરોધી. આમ છતાં જ્યારે ડૉ. જોશીએ સૂચના કરી ત્યારે એમણે કહ્યું કે, “ શરીર તમને સોંપી દીધું છે. તમને પાલવે તેમ કરો. ” ડૉ. જોશીએ ઇન્જેક્શન આપ્યું. પછી રાત્રે બાર વાગે પોતે પોતાના ભાઇ મણિભાઇ અને ડૉ. જોશી બન્નેને કહ્યું કે, “ હવે મને સાઝું છે. તમે બન્ને સુઇ જાવ. ”

આમ બધાં જ ઉંઘતાં હતાં. માત્ર ગંવાસદના વિકલ ભગત એકલા જ જાગતા હતા. રાત્રે શુમારે બે વાગે પોતે વિકલ ભગત થાસે પાણી માગ્યું. માથું તો વિકલ ભગતના ખોળામાં જ હતું. એ પાણી ગળે ઉતરી શક્યું જ નહીં. શ્રી ‘ સાગર ’ નું પ્રાણપંખેડું પરસોઠાગામી થઇ ચૂક્યું હતું. રાત્રિના બે કલાક ને વીસ મીનીટનો સમય તે વખતે હતો.

આમ, પોતાનાં માતૃશ્રીના દેહત્યાગ પછી દોઢ માસે ઇ. સ. ૧૯૩૬ ના ઓગસ્ટ માસની ૧૭ મી તારીખે એટલે વિ. સં. ૧૯૯૨ ના શ્રાવણ માસની અમાવાસ્યાએ સોમવારે રાત્રે બે કલાક ને વીસ મીનીટ શ્રી ‘ સાગર ’ સ્થૂલ દેહનો ત્યાગ કર્યો.

તરત જ બધાંએને બપોર આપવામાં આવી. સૌ હાફળાં ફાફળાં જાગી ઉઠ્યાં. બતાવ અણુધાર્યો જ બન્યો. આપ્તજનોનાં

સાગર - જીવન અને કવન

શ્રી ' સાગર ' મહારાજે અગ્નિહોત્ર લીધું હતું. તે અગ્નિહોત્ર પોતે ખરાખર દસ વરસ પાળ્યું. વિ. સં. ૧૯૯૨ની આષાઢી પૂર્ણિમાને દિવસે પોતે શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક એ અગ્નિહોત્ર સમાપ્ત કર્યું. શાસ્ત્ર-વિધિ અનુસાર અગ્નિહોત્ર લેનાર બ્રાહ્મણને જ્યાં સુધી જીવન ટકે ત્યાં સુધી અગ્નિહોત્ર પાળવું જ પડે છે. પોતાની પત્ની મૃત્યુ પામે કે પોતે મૃત્યુ પામે તો જ અગ્નિહોત્ર અંધ થાય. શ્રી ' સાગર ' પોતાના મૃત્યુ પહેલાં દોઢ જ માસ પૂર્વે ગુરુપૂર્ણિમાને શુભ દિવસે સ્વહસ્તે જ અગ્નિહોત્ર સમાપ્ત કર્યું. એ ઉપરથી એમ લાગે છે કે એમનો પોતાનો અન્તિમ સમય નજીક આવવાની એમને આગાહી થઈ હોય.

આ ઉપરાન્ત, એમણે પોતાના પુત્રને, પત્રદારા, જે ચાર્જ આપવાની વાત કરી છે તેમાં પણ પોતાના જીવનની સમાપ્તિનું ચર્ચિત સૂચન છે.

૧ળી, વિશેષમાં, પોતાનું પુસ્તક “ દીવાને સાગર - દક્ષતર ખીજું ” જે ઇ. સ. ૧૯૩૬ માં પ્રસિદ્ધ થયું તે પુસ્તક પૂરું થયા પછી છેક છેલ્લે “ ઇંગ્લિશ પ્રવચનો ” આખ્યાં છે તેમાં એલ્લે આપેલી નીચેની ચાર લીટીઓમાં પણ જાણે કે શ્રી ' સાગર ' મૃત્યુની તૈયારી કરતા હોય એમ લાગે છે:—

“ Have I finished in righteous way ?
Deem not then for night or day;
O ! Life and Death are one to me,
And, God ! My Lord ! I Rest in Thee. ”

ઈ. સ. ૧૯૩૪ માં પોતે તૈયાર કરેલી જીવનની નોંધ (Biographical Notes)માં પોતે છેલ્લે “ મૃત્યુની પ્રતીક્ષા ” લખ્યું છે, એ પણ અર્થસૂચક હતું, એમ હવે લાગે છે.

શ્રી ' સાગર ' ન હતા કોઈ મહાન ધનપતિ યા કોઈ મોટા અમલદાર; ન હતા કોઈ જગતસુધારક વા દેશસુધારક કે રાજ-પુરુષ. જીવનની ઉછરતી વયમાં પૂર્વજન્મના કોઈ પુણ્યશેષને પ્રતાપે કોઈ ધન્ય ક્ષણોમાં હૃદયમાં અચળ વિરાગનો સ્ફુલિંગ પ્રદીપ્ત થયો અને એણે હૃદયવનની તમામ વિદારરૂપી ઝાડીઓને ભરમીમૂત કરી અને પ્રભુભક્તિની આત્મભૂત પ્રકટાવી. વાયક જોઈ શકશે કે શ્રી ' સાગર ' જીવનની તરુણ અવસ્થાનો દેટકોક બામ હિમાલયની તપોભૂમિમાં ગાળ્યો હતો અને યાદીનો બાગ ગૂંજરાતની અરણ્ય-ભૂમિમાં અને એકાન્તમાં ગાળ્યો હતો. જીવનના ઉત્તર ભાગનાં છેલ્લાં વીસ વરસ વડોદરા રાજ્યના પાદરા તાલુકાના ચિત્રાલ ગામમાં એમના આશ્રમમાં ગાળ્યાં. દિનરાત પ્રભુભક્તિને જ જીવનનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય માન્યું, આદ્યું અને પૂર્ણું કર્યું. આવા એકરંગી, હૃદયરાનુરાગી મહાન પુરોગામી પિછાન જગતને ગદ્દ મોડી પડે છે, અથવા નથી પડી પડતી.

આમ છતાં શ્રી ' સાગર 'ના બક્ષિપૂર્ણ સાદિત્યજીવનને ક્ષીયે ગૂંજરાતની વિદાન જનતાના અને ધાર્મિક જનતાના હૃદયમાં શ્રી ' સાગર ' આન મેળવી શકે છે.

એમના દેવવિદ્યાની ગૂંજરાતભરમાં અષ્ટર પડતાં જ મુંબઈ સમાચાર, સયાજિવિજય પત્રે આપાંખોમાં એમના દોટોભાક સાથે જીવનનોંધ પ્રસિદ્ધ થઈ. એમના ગૂંજાપત્રકો અને બાવિષ બહનોને આ દુઃખદ સમાચાર સાંપડતાં દિન્દિભરમાંથી નેમ જ દિન્દિ બહારથી પણ પત્રો અને તાર દ્વારા શોક પ્રદર્શિત કરતા સંવાન-શૂતિના અદેશાઓ આવવા લાગ્યા. આ સંદેશાઓમાં જ્ઞાનસાધના-શ્રમ, કંઠાકંઠેપૂરથી સ્વામી શ્રી સ્વપન્ન્યોતિનીય, હિમાચલ નિવાસી

સાગર - જીવન અને કવન

સ્વામી શ્રી અદ્વૈતાનંદજી, મહારાજ શ્રી ઋષિરાજના પુત્ર મહારાજ શ્રી અમીઘરપ્રસાદ, કવિ શ્રી લલિતજી, સ્વ. સાક્ષર શ્રી ચંદ્રશંકર પંડ્યા અને ધારવાડની કણીટક કોલેજના પ્રોફેસર લક્ષ્મીદાસ પટેલના સંદેશાઓ મુખ્ય હતા.

એમના જીવનની તાત્ત્વિક સમીક્ષા કરતાં સ્વામી સ્વયંજ્યોતિતીર્થ લખે છે કે એમના જવાથી “તત્ત્વદષ્ટિએ કશું ગયું નથી: વ્યવહારદષ્ટિએ મિત્રોએ મિત્ર, પ્રેમીઓએ પ્રેમી, ભક્તોએ ભક્તિમાનન્ત ગુરુ, જીરાસુઓએ પરમ જ્ઞાની, મુમુક્ષુઓએ મુક્ત, પુત્ર પિતા, બન્ધુઓએ પૂજ્ય બન્ધુ, માતાજી ભાગીરથીએ પતિ-” — એ બધું ખરે જ ગુમાવ્યું છે. ”

સ્વામી શ્રી અદ્વૈતાનંદજી પણ જણાવે છે કે એમના દેહવિલયથી “ગુજરાતે એક મહાન પુરુષ ખોયો છે. તેમની સાત્ત્વિક વૃત્તિથી તથા તેમના મનોબળથી ઘણા પુરુષો તેમના તરફ આકર્ષાયો હતા. ”

સ્વ. સાક્ષર શ્રી ચંદ્રશંકર પંડ્યાએ પણ આ પ્રસંગે શ્રી ‘સાગર’ના એમની સાથેના સુમધુર સ્મરણપ્રસંગો દર્શાવીને અન્તે લખ્યું છે:

“એક ચોક્કસ છે કે ‘સાગર’ ગયે ગુજરાતે એક મસ્ત આત્મા ગુમાવ્યો — સાધુજન ખોયો અને એશક કવિત્વપ્રદેશ ખોટ ખમી. ”

આ ઉપરાન્ત પાલનપુરના નાગરિકોએ ત્યાંના દીવાન સાહેબ રા. બ. દામોદરદાસભાઈ પટવારીજીના પ્રમુખપદે બહેર સભા ભરીને શ્રી ‘સાગર’ના દેહવિલય માટે શોક પ્રદર્શિત કરતો આ પ્રમાણે ઠરાવ કરીને તેની નકલ તેમના પુત્રને મોકલી હતી:

“ શહેર પાલનપુરની આ બહેરસભા ગુજર જૂમિના અલોકિત મહર્ષિ મહાત્મા શ્રી ‘ સાગર ’ મહારાજ આ કાનો દુનિયાનો ત્યાગ કરી અનંતમાં ભળી ગયા છે અને તેથી સકળ ગુજરાતને એક સૂચી સંતની ખોટ પડી છે તે માટે શોક પ્રદર્શિત કરે છે. ”

સુરતના ગુજરાતી સાહિત્ય મંડળના પ્રમુખ શ્રી મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવેએ પણ, સુરતના ગુજરાતી સાહિત્યમંડળની શોક-સભાએ, શ્રી ‘ સાગર ’ના અવસાનથી થયેલો શોક પ્રદર્શિત કરતા ઠરાવની નકલ સદ્ગતના પુત્ર તરફ મોકલી આપી હતી.

આ ઉપરાંત ખીજાં સાહિત્યરસિક મંડળો તરફથી પણ શ્રી ‘ સાગર ’ના અવસાન માટે શોક પ્રદર્શિત કરતા ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા.

અમદાવાદની ગુજરાતી સાહિત્ય સભા તરફથી પણ અમદાવાદ સુકામે આચાર્ય શ્રી આનંદશંકર ધ્રુવના પ્રમુખપણા નીચે શ્રી ‘ સાગર ’ના અવસાન નિમિત્તે જુદા જુદા વક્તાઓએ શ્રી ‘ સાગર ’ને ભાવભીની અંજલિઓ અર્પી હતી.

શ્રી ‘ સાગર ’ના અવસાન વખતે શ્રી લલિતજી મુંબઈ હતા. લલિતજી શ્રી ‘ સાગર ’ના પરમ મિત્ર એટલે એમને શ્રી ‘ સાગર ’ના અવસાનના સમાચારથી દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક છે. એમના અવસાનની નોંધ લેતાં એમણે શ્રી ‘ સાગર ’ને ભાવવાહી અંજલિ અર્પી હતી, જે તા. ૩૦-૮-૩૬ ના ‘ ગુજરાતી ’માં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. એમાં એમણે જણાવ્યું છે:

“ ‘ દીવાને સાગર ’ના જે દક્ષિણમાંના ગીત-ગઝલોના તે એક અલમરત કવિ હતા, પરંતુ તેથી વધારે તો તે ગેયના મુસાફર હતા. ‘ છે તેનાથી વિશેષ ’ જોવાના અને અનુભવવાના.

સાગર - જીવન અને કવન

તેના ખ્યાલ હતા; ને તે માર્ગે કવિશ્રી કલાપીજીના ઠેકારવે તેમને પ્રથમ દોરલા x x x કવિ કાન્તે, કવિ જટિલે, કવિદ્વિલસૂદ્ર અણિલાલે કવિ કલાપીજીને તેમના જીવતાં સાહિત્યકીર્તિત નેટલા કરેલા તેથી વધારે તો કવિ શ્રી 'સાગર' મહારાજે તેમનાં અધ્યાત્મકીર્તન ગજવેલાં x x x કવિશ્રી 'સાગર' મહારાજે સાહિત્ય ઉપસના કરેલી તે સાધન તરીકે; ને તેથી જ સ્વરૂપ કલાપીજી આજે સદેહે સાધી શક્યા હતા તેવું જ સ્વરૂપ પોતે સાધ્યું ને સુરગુરુસંતથી સવાયા નીચડયા. સાક્ષરયોગની સંસિદ્ધિ એવા કોઈ વિરલ સાક્ષરને જ વરે છે. x x x કવિશ્રી 'સાગર' મહારાજે તો કલાપીજીના ઠેકારવની નવીન આવૃત્તિમાં દર્શાવ્યું છે તેમ એ સદ્ગત રાજયોગીના જીવનવિગ્રહની તપસિદ્ધિ એમણે તો ઝીલી ને આલેખી છે. પાર્થિવ દેહમાં વસેલો અપાર્થિવ રસાત્મા તો કલાસિદ્ધ થઈ ઉડી જાય છે, ત્યારે તેના પગલેપગલામાં તથા બોલેબોલમાં તેની પુણ્યોન્નવલતા પ્રકાશી રહે છે. તેવા જ જન્મે શ્રી કલાપીજી તથા કવિશ્રી 'સાગર' મહારાજ હતા. "

સ્વ. સાક્ષર શ્રી ચંદ્રશંકર પંડ્યાએ તેમજ શ્રી 'સાગર'ના અન્ય ગુણપૂજકોએ પણ આવી અનેક અંજલિઓ અર્પી છે.

એમના અવસાન બાદ એમની માતૃભૂમિ સરખેજમાં તા ૩૦-૮-૬૬ ને રોજ ભજન - સમારંભ રાખવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રસંગે શ્રી 'સાગર'ના જન્મે - ભાઈઓ, તેમના પુત્ર, તેમના જ્ઞાતિજંધુઓમાં અગ્રગણ્ય શ્રી કેશવલાલ શેઠ, શ્રી પ્રાણજીવન શેઠ, શ્રી હિમિયારાંકરભાઈ, શ્રી માણેકલાલ મારતર, શ્રી. રેવાશંકર દલસુખરામ, શ્રી બળદેવદાસ, શ્રી રામદાસ મુખી તથા બીજાઓ - લખભગ આપ્તું ગામ તેમજ બહારગામથી સ્વામી શ્રી સ્વયંજ્યોતિતીર્થ, શ્રી અમીધર મહારાજ, શ્રી કેશવલાલ

અંબાલાલ ઠક્કર, એમ. એ., એલ. એલ. બી., શ્રી નયદ્રષ્ટુ મગનલાલ ત્રિવેદી વગેરેએ શ્રી ‘સાગર’ મહારાજની સુંદર છબિ સાથે સરવસ રૂપે કરીને જાહેર લાયબ્રેરીમાં રચેલા ભજન સમારંભમાં આપેા દિવસ ઉત્સાહ ભાગ લીધો હતો અને ગાસંગિક વિવેચનો કર્યા હતાં. આ ઉપરાંત તે સમયે કવિ શ્રી લલિતજીએ શ્રી ‘સાગર’ મહારાજને આપેલી કાવ્યાંજલિ, શ્રી કેશવલાલ ઠક્કરની કાવ્યાંજલિ, શ્રી. નાનાલાલ અંબાલાલ યાજ્ઞિકની કાવ્યાંજલિ તેમજ શ્રી ‘કાસારે’ રચિત કાવ્યાંજલિ આ પ્રસંગે ગવાઈ હતી, પાલનપુર, સિદ્ધપુર, અમદાવાદ, ચિત્રાલ, વડોદરા મુંબઈ વગેરે અનેક સ્થળોએથી શ્રી ‘સાગર’ મહારાજના અનેક શિષ્યોએ આવીને ભજનસમારંભમાં ભાગ અને ભક્તિપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.

આમ, આ પાંચવ વર્ષમાં ત્રેપન વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી, દિનેરાત, પ્રભુભક્તિનું અમૃતપાન કરીને તેમજ ‘રસિયાં’, ‘તરસિયાં’, ‘દરદિયાં’ અને ‘ગરબિયાં’ને તે પાન કરાવીને શ્રી ‘સાગર’ જીવનસિદ્ધિ કરી લીધી. એમણે પોતે જ એમની મસ્ત હાલતનું જ્યાં નીચેની ગઝલમાં કરેલું છે, એટલે આપણે એમની ભાષામાં જ એમને છેવટની સ્નેહાંજલિ આપી વિરમીશું:

અગર એ ક્યાં ગયો — ‘સાગર’ — સનમને માગતો’તો તે ?
બુદ્ધાઈ ઇશકને ખાતર — જહાંને ત્યાગતો’તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

બધો દીવાન શું બરખાદ ? !

સુફીઓના ખરા ઉસ્તાદ !

નહીં મજનુ ! નહીં ફરહાદ ! — “અનલહઝ્ક” ગાજતો’તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

સાગર - જીવન અને કવન

નથી ચોટી ! ન દાઢી મૂછ !

નથી ધૂણી ! ન ચિમ્ટો કુછ !

જનાઝા પર જીવો અળધૂત ! “શિવોઽહમ” બોલતો'તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

અગર ચહ ! વાહ ! ગુરુજી ! વાહ ! -

પલકભર ઠેરીએ જી ! શાહ ! -

ફેકીરા ! આપ હો અલ્લાહ - ચિલમમાં ધૂંટતો'તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

અન્નતિ નતિકુલ કુલ ગોત -

મળી રહી ન્યોત માંહે ન્યોત ! -

અગર, સાગર જીવ્યો જો હોત - સનમને શું થતો'તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

पिता. - दासोदर
माता. - रुक्मिणी

प्रश्न-जगन्नाथ त्रिकोण-सागर

શ્રી માળતે સ્વરૂપને સેવામાં રહેલી અભિપ્રાય.

સાગર - જીવન અને કવન

નથી ચોટી ! ન દાઢી મૂછ !

નથી ધૂણી ! ન ચિમટો કુછ !

જનાઝા પર જીવો અળધૂત ! “શિવોઽહમ” બાલતો’તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

અગર ચહ ! વાહ ! ગુરુજી ! વાહ ! -

પલકભર ઠેરીએ જી ! શાહ ! -

ફકીરા ! આપ હો અલ્લાહ - ચિલમમાં ઘૂંટતો’તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

અબ્બતિ બતિકુલ કુલ ગોત -

મળી રહી જ્યોત માંહે જ્યોત ! -

અગર, સાગર જીવ્યો જો હોત - સનમને શું થતો’તો તે ? !

અગર એ ક્યાં

ઉપસંહાર

Lives of great men all remind us,
We can make our life sublime;
And departing leave behind us
Footprints on the sands of time.

Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.

—Longfellow.

સાવાર્ય કે:—

મહાન પુરુષોનાં જીવનો આપણને હમેશાં યાદ આપે છે કે
આપણે પણ આપણું જીવન ઉન્નત કરી શકીએ; એટલું જ નહીં
પણ આ જગત છોડતી વખતે આપણું કાયમનું સ્મરણચિહ્ન
મૂકી નહીં.

ખરે ! જીવનના ગંભીર સાગરમાં મુસાફરી કરતો દેખ પાનથ
જીવનનો રસ્તો ભૂલશે ત્યારે આપણા મુજીવનરૂપી આ સ્મરણચિહ્ન
એને પ્રેરણાદાયી નીવડશે.

—કવિ લોન્ગફેલો.

મહાન પુરુષોનાં જીવનોનું વાચન આપણને આપણામાં રહેલી
શક્યતાઓનો ખ્યાલ આપે છે, આપણી મુપ્રાપ્ત શક્તિઓને જગાડે
છે અને આપણી તંદ્રાવસ્થા દૂર કરી જીવનના કર્તવ્યને પન્થે જાહેરી

ઉપસંહાર

Lives of great men all remind us,
We can make our life sublime;
And departing leave behind us
Footprints on the sands of time.

Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.

—Longfellow.

સાવાર્થ કે:—

મહાન પુરુષોનાં જીવનો આપણને હમેશાં યાદ આપે છે કે આપણે પણ આપણું જીવન ઉન્નત કરી શકીએ; એટલું જ નહીં પણ આ જન્મત છોડતી વખતે આપણું કાયમનું સ્મરણચિહ્ન મૂકી જઈએ.

ખરે ! જીવનના ગંભીર સાગરમાં મુસાફરી કરતો કોઈ પાનથ જીવનનો રસ્તો ભૂલશે ત્યારે આપણા સુજીવનરૂપી આ સ્મરણચિહ્ન એને ટ્રેરણાદાયી નીવડશે.

—કવિ લોન્ગફેલો.

મહાન પુરુષોનાં જીવનોનું વાચન આપણને આપણામાં રહેલી શક્યતાઓનો ખ્યાલ આપે છે, આપણી સુષુપ્ત શક્તિઓને જગાડે છે અને આપણી તંદ્રાવસ્થા દૂર કરી જીવનના કર્તવ્યને પંથે જઈ

સાગર - જીવન અને કવન

પ્રવાસ કરવા સાદ કરે છે. શ્રી 'સાગર' મહારાજનું જીવન એકું આકર્ષક હતું, એવું દિવ્ય હતું, એવું ભવ્ય હતું. જીવનનો ઉચ્ચતમ આદર્શ તે આત્મસાક્ષાત્કાર. એ આદર્શ સિદ્ધ કરવાનાં અનેક સાધનો છે; પણ તેમાં એ ભક્તિની મહત્તા - ભક્તિની પ્રતિભા તો અનેરી જ છે.

જીવનના આદર્શની પાછળ જે મરી કીટ છે - પોતાનું જીવન સમયે છે તે પ્રત્યેક મહાન વ્યક્તિમાં એવું કંઈક તો આકર્ષક હોય છે જ. શ્રી 'સાગર' મહારાજના આત્મમંથનનાં તીવ્ર સંવેદનો, તેમાંથી તેમને સાંપડેલું આત્મદર્શન - જ્યોતિર્દર્શન અને એ જ્યોતિને અન્તરમાં ટકાવી રાખવાનો પરમ પુરુષાર્થ - મતોન્મત ભક્તિ - એ બધા પ્રખળ જીવનપ્રવાહમાં એવી કોઈ અંજળી શક્તિ હતી, એવું કોઈ ભવ્ય ઓજસ હતું જેના પ્રવાહમાં - જેના પ્રકાશમાં અનેક સમભાવી હૃદયો આકર્ષાયા હતાં અને કેટલાંકને તો ચિરંજીવ અસર કરીને તેમનાં જીવન જ પલટાવી નાખ્યાં હતાં. એવી હતી એમના આત્મમંથનના સમયની મસ્તી, સત્યશોધન પાછળની તીવ્રતા અને અદ્ભુત આત્મશક્તિ.

શ્રી હરિનામનો વારંવાર પૂકાર કરવાથી અને નામસ્મરણ કરવાથી એ દર્શન અન્તરમાં સતત જગત રહે છે. આટલા માટે જ શ્રી 'સાગર' મહારાજે રાતદિવસ કલાકોના કલાકો સુધી શ્રી હરિનામની ધૂનો પૂકાર્યા જ કરી. એમનાથી ખીણું કશું બની જ શક્યું નહીં. અને હરિનામનો મહિમા - ભક્તિનો પ્રભાવ ક્યાં ઓછો છે ? શ્રીમદ્ ભાગવતમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સ્વમુખે કહે છે:

यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येषांसि भस्मसात् ।

तथा मद्भिषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः ॥

ન સાધયતિ માં યોગો ન સાંસ્યં વર્મ ઉદ્ધવ ।

ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્યાગો યથા મક્તિર્મમોર્જિતા ॥

મક્ત્યાહમેકયા ગ્રાહ્યઃ શ્રદ્ધયાત્મા પ્રિયઃ સતામ્ ।

મક્તિઃ પુનાતિ મલિષ્ટા શ્રવણકાનપિ સંભવાત્ ॥

(૧૧ । ૧૪ । ૧૬-૨૧ શ્રીકૃષ્ણઃ)

ભાવાર્થ કે—

ઓ ઉદ્ધવ ! જેવી રીતે પ્રજ્જ્વલિત ત્વાળાઓવાળો અગ્નિ લાકડાંને બસ્મીભૂત કરી દે છે તેવી રીતે મારી ભક્તિ અર્થાં પાપને બસ્મીભૂત કરી દે છે. ન યોગ, ન સાંખ્ય, ન યમનિયમ, ન વેદાભ્યાસ, ન તપ કે ન ત્યાગ મને વશ કરી શકે છે. હું તો દેવળ ભક્તિથી જ વશ થાઉં છું. ભક્તિ જ સર્વથો શ્રેષ્ઠ છે. સંતપુરુષોના આત્મારૂપ એવા મને વશ કરવાનું માત્ર એકાગ્ર ભક્તિ અને શ્રદ્ધા જ સાચું સાધન છે. મારી ભક્તિ ચંડાળને પણ ચંડાળપણના દોષમાંથી મુક્ત કરે છે અને પવિત્રતા અર્પે છે.

પ્રભુભક્તિનું એવું સામર્થ્ય છે. કહેવાની જરૂર નથી રહેતી કે ધન, સામ્રિક્ષક, યશાપયશ, વિદ્વત્તા કે અવિદ્વત્તા એ કશું મનુષ્યની સાથે આવતું નથી. આ દેહ છોડ્યા પછી માત્ર પ્રભુની ભક્તિ અને પ્રભુસ્મરણ જ મનુષ્યને ઉપયોગી છે; આમ છતાં માયાની અંધારી એવી છે કે જે નશ્વર છે, મનુષ્યના આત્માને જે લાભદાયી નથી, તેની પ્રાપ્તિની પાછળ જ મનુષ્ય જીવનનું સર્વ અને તર્વ ગૂમાવે છે. આવા આ માયાના અંધારપટમાં, જીવનના તૂટાની સાગરમાં સંતપુરુષોનાં જીવનો દીવાદાંડીસમાં પ્રકાશે છે અને મનુષ્યનાં સાચાં રાહબર બની રહે છે. સંતપુરુષોનાં જીવનો એવાં શ્રેણીદાયી હોય

સાગર - જીવન અને કવન

છે. મનુષ્ય જ્યારે જીવનની મુસાફરીથી કંટાળે છે, થાકે છે અને જ્યારે એને એમ લાગે છે કે પોતે અત્યારસુધી જે જે વિષયો મેળવવામાં અને જે જે આદર્શો સિદ્ધ કરવામાં આશા, ઉત્સાહ અને સુખ અનુભવતો હતો તેની કિમ્મત સરવાળે મીઠું છે ત્યારે જ તેને સાચા કર્તવ્યપન્થનું ભાન થાય છે. મનુષ્યના જીવનમાં વહેલા કે મોડા પણ એવો અનુભવ જરૂર જ થાય છે અને જ્યારે એવો નિર્વેદ - એવી ઉપરામવૃત્તિ થઈ આવે છે ત્યારે “ ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો ” જેવો ઘાટ થાય છે. એવા સમયે એને સંતપુરુષોની વાણી કે સંતપુરુષોનાં જીવનો સિવાય કશું જ માર્ગદર્શક થઈ પડતું નથી.

ઉપર કવિ લોંગફોર્સ્ટોએ કહ્યું છે તેમ, મનુષ્યને જ્યારે એવો જીવનનો થાક ચડી જાય છે ત્યારે મહાન પુરુષોનાં જીવનો એને પ્રેરણાદાયી બને છે એટલું જ નહીં પણ એના હૃદયમાં પ્રાણ પૂરે છે, એને શક્તિ અર્પે છે અને ગતિ પણ અર્પે છે.

શ્રી ‘ સાગર ’ મહારાજનું જીવન બીજાઓને તો વત્તેઓછે અંશે પણ એવા સત્યજીવનના શોધકોને - જીવનના થાકેલા અને ભ્રાન્ત મુસાફરોને તો જરૂર જ માર્ગદર્શક નીવડશે. શ્રી ‘ સાગર ’ મહારાજે સાહિત્યને સાધ્ય નહીં પણ સત્યજીવનનું સાધન માન્યું હતું. એમના જીવનચરિત્રના વાચકોને પણ એ ઘડીભર મન બહેલાવવાની વસ્તુ તરીકે નહીં પણ ઉત્કૃષ્ટ જીવન જીવવાના સાધનરૂપ અને એવી આશા અને શુભેચ્છા સાથે વિરમીશું. ॐ સદ્ગુરુ ॐ

પરિશિષ્ટ ૧

મુદ્રિયાદ અને વેદાન્તની ઇમિડ અવસ્થાઓની સરખામણી

જીવાત્માનો પ્રવાસ, ક્રમ અને અધિકાર યાને મંજિલ, પાયરી અને મુકામ	મુસુહુતો માર્ગ, દશા - અવસ્થા અને પ્રદેશ યાને હાલ - હાલાત, દરજ્જે અને મુદ્દ	વેદાન્તની સૂચિકાની પરિભાષાના સ્પષ્ટીકરણ માટે સરખાવો:— પરિશિષ્ટ ૨
૧ મુરિદ, તાલિમ સાધક - મુસુહુ નાસત	ચરીઅત ફના દિ શય દીવાની હાલ નફસ - મન Contemplation	દૈત - કર્મ - ચૂરતવૂરત હરકોઈ વસ્તુમાં સ્વાર્પણ કરવું. સરખાવો:— મશુષુ મૂર્તિપૂજા
૨ પીર - મુશિદ દર્વેશ - સિદ્દ મલકૂત	તરીકત ફના દિ શોખ પીરાની હાલ કલમ - બુદ્ધિ Meditation	દૈતાદૈત - યોગ - ત્રવેષ્ટી શુર, મુશિદ - પીરમાં સર્વસ્વાર્પણ કરવું સરખાવો:— શુરમતિ
૩ વલી - ઓલિયા સન્ત બખ્ત	હકીકત ફના દિ રમૂલ દૂરાની હાલ ફિલ - ચિત્ત Light	અદૈત - મક્કિ - મૈવરશુદા પેગમ્બર અથવા હજીરાવતારમાં સર્વસ્વ સમર્પણ કરવું સરખાવો:— લક્તિયોમ
૪ કામિલ, આરિફ મદાત્મા હાદૂત	મારિફત ફના દિલ્લાહ હકાની હાલ રૂહ - અહંકાર Annihilation	કેવલાદૈત - જ્ઞાન - મૂનશિખર પરમાત્મામાં દેહાનિમાનનો સંપૂર્ણ વિલય થવો. સરખાવો:— જ્ઞાનયોગ
૫ ફૂલ પૂર્ણ પુરુષ અખધૂત - નકલંક મદાપદ હાદૂત	વાસિલે હક બકા બિલ્લાહ અનહક અચાચ - ઝેખ Absorption Perfect Union with God	અખત - અનુમત - મદાશન્ય પરમાત્મામાં અનંત કાળ માટે ભળીબવું. સરખાવો:—નાહમતો સ્વાનુભવ-નિર્વાણ-અવનમુક્તિ, સર્વે સ્વલિવદં દ્રવ્ય । ૐ

परिशिष्ट २

सगवान शंकराचार्ये अग्र्योद्येलां परमात्मज्ञानां थार साधनो (साधनयतुष्यथ).

(१)
वाराण्य

सङ्गुरु प्रत्ये अनन्य
भक्तिभाव - प्रेम

(२)
विवेक

यत्न अने अयत्नो
विवेक

(३)
पुसंपत्ति

(४)
सुसंस्कृता

परिशिष्ट ३

ज्ञानती सात भूमिकाः।

तुरियातीत

निर्विकल्पता - शान्ति

|

(७)

समाधि - तुरिय

|

(६)

पदार्थभाविनी

|

(५)

असंसक्ति

|

(४)

सत्त्वापत्ति

|

(३)

तनुमानसा

|

(२)

विव्याख्या

|

(१)

शुभेच्छा

પરિશિષ્ટ ૪

જુગ જુગ જીવો ! અખાલ !

જુગ જુગ જીવો અખાલ !

ગુરુજી ઐ ! જુગ જુગ જીવો અખાલ !

જુગ જુગ જીવો અખાલ ! ગુરુજી ઐ

જા બડભાગીકો છેલ્લો જનમ હો,

તાકો સનેહી સખાલ !

ગુરુજી ઐ ! જુગ જુગ જીવો અખાલ ! જુગ જુગ

ગાત બનત નાહિ સદ્ગુરુમહિમા—

શેષ, બિરિચિ થક્યા જી !

ગુરુજી ઐ ! જુગ જુગ જીવો અખાલ ! જુગ જુગ

લાલદાસ, હરિકૃષ્ણ, જીવજી !

ગૌરી, રતનબા, જીતાલ

ગુરુજી ઐ ! જુગ જુગ જીવો અખાલ ! જુગ જુગ

પરમહંસ અવધૂ કલ્યાણા—

જાગ્રત નર નીરખ્યા જી !

ગુરુજી ઐ ! જુગ જુગ જીવો અખાલ ! જુગ જુગ

સાગર ગુરુ સુરરાજ પ્રસાદે—

અલખ અખા ચોળખ્યા જી !

ગુરુજી ઐ ! જુગ જુગ જીવો અખાલ ! જુગ જુગ

પરિશિષ્ટ ૫

લડવું તો

લડવું તો મન સામે લડવું,
હો દેશી ! લડવું તો મન સામે લડવું.
ભક્તિવૈરાગ્યનું પહેરવું બાજતર, જ્ઞાનને થોડે ચડવું.
હો દેશી !
પ્રેમપ્રદ્યાસ સજીને બરાબર, હું - તુંને મારીને મરવું.
હો દેશી !
શૂન્યમાં શબ્દ ગુરુજીનો ગાજે, અનંતમાં આગળ વધવું.
હો દેશી !
આ રે શરીર ધરીને, ઓ જીવડા ! બીજું કશું નથી કરવું.
હો દેશી !
સાગરરાજ ચડ્યા અસવારી ! ચાલો ! નથી જ ઊગરવું.
હો દેશી !

પરિશિષ્ટ ૬

દમવું તો

દમવું તો મનવાને દમવું,
વહાલીડા ! દમવું તો મનવાને દમવું.
આત્મઅનાત્મવિવેક કરીને, દેહતું સુખદુઃખ ખમવું.
વહાલીડા !

રૂપગુણનામની બ્રાન્તિએ તારે, મનવા ! હવે નથી ભમવું.
 વહાલીડા !
 હુંમાંથી કાઢવું બાહિર હુંને, સમજીને ભીતર શમવું.
 વહાલીડા !
 ચર્મ નહીં તું સનાતન સોડહું, સહજ સ્વભાવથી રમવું.
 વહાલીડા !
 ચેતન સાગરરાજ સ્વયં છે, નહીં નહીં મનવાને નમવું.
 વહાલીડા !

પરિશિષ્ટ ૭

ભોજન

ખાવી તો હરદમ ગમઃ
 હો સાધો ! ખાવી તો હરદમ ગમ !
 જ્ઞાનસુધા પીવું આત્મવિચારે, સાધન સજ શમ, દમ.
 હો સાધો !
 અન્તર્દૃષ્ટિથી લય કર જગનો, મનભ્રમ કરી લે ભસમ.
 હો સાધો !
 જીવન્મુક્ત જગત હકીકતમાં, વિલસત કેવળ પ્રદ્મ.
 હો સાધો !
 લક્ષ્ય પરમ સ્મર બ્રહ્મવાહં, ગુરુગમ રટ હરદમ.
 હો સાધો !
 ચર્મ, કર્મ, મન, ઇન્દ્રિયી પર તું, સાગરરાજ ! સોડહમ્ ॥
 હો સાધો !

પરિશિષ્ટ ૮

જ્ઞાનનિસરણી

ચડીએ, હા ! જ્ઞાનનિસરણી:
ચલો ! મેરી જાન ! ચડીએ, હા ! જ્ઞાનનિસરણી.
ચડીએ, હા !

પહેલો પગથિયે વહત જગલેદી -
સતત શુભેચ્છાની ઝરણી.
ચલો ! મેરી જાન ! ચડીએ, હા ! જ્ઞાનનિસરણી.
ચડીએ, હા !

વૃત્તિ વિરક્તિણી દેખી વિષયથી -
'તું હિ તું હિ' નામ સુમરણી.
ચલો ! મેરી જાન ! ચડીએ, હા ! જ્ઞાનનિસરણી.
ચડીએ, હા !

શું કરશેા સુત, વિત, મિત, તરુણી ?
કરણી સો પાર જિતરણી !
ચલો ! મેરી જાન ! ચડીએ, હા ! જ્ઞાનનિસરણી.
ચડીએ, હા !

સત્સંગતિરતિ, હરિશુરૂપીતિ,
બ્રહ્મપ્રિયા લેવી પરણી.
ચલો ! મેરી જાન ! ચડીએ, હા ! જ્ઞાનનિસરણી.
ચડીએ, હા !

હુરખત સાગરરાજ સુહાગી !
હર લહરી સુખલરણી !
ચલો ! મેરી જાન ! ચડીએ, હા ! જ્ઞાનનિસરણી.
ચડીએ, હા !

પરિશિષ્ટ ૯

વિચારણા

જા ગ્યા - ગુ રુ યે જ ગા ડ યા :

મુમુક્ષુ હો ! જાગ્યા - ગુરુએ જગાડ્યા !

ખીજે પગથિયે વિચારણા જાગી :

કોણ હું ? કોણ જગત આ ?

મુમુક્ષુ હો ! જાગ્યા - ગુરુએ જગાડ્યા ! જાગ્યા - ૦

આરત ભરપૂર ઉરની એકાન્તે -

ગુરુજીના શબ્દ વિચાર્યા.

મુમુક્ષુ હો ! જાગ્યા - ગુરુએ જગાડ્યા ! જાગ્યા - ૦

મૂળ તપાસ્યું તો તત્ત્વ જ પામ્યા :

મનની માનીતી તે માયા !

મુમુક્ષુ હો ! જાગ્યા - ગુરુએ જગાડ્યા ! જાગ્યા - ૦

સ્ત્રીલિંગી કાયા આલિંગી પૃથક મન -

એક પ્રિયા ! દૂજી તનયા !

મુમુક્ષુ હો ! જાગ્યા - ગુરુએ જગાડ્યા ! જાગ્યા - ૦

સાગરરાજ નિજાત્મનિમજ્જન -

રંગ સોરંગી જમાયા !

મુમુક્ષુ હો ! જાગ્યા - ગુરુએ જગાડ્યા ! જાગ્યા - ૦

પરિશિષ્ટ ૧૦

તનુમાનસા

ઝીણું ઝીણું મન કરવું:

અલખના ઓ જોગી ! ઝીણું ઝીણું મન કરવું.

ત્રીજું પગથિયું, અજી ! તનુમાનસા -

અન્તર્દેગથી નિ ર ખ વું.

અલખના ઓ જોગી ! ઝીણું ઝીણું મન કરવું. ઝીણું

મનને પકડવું, ને વાળવું પાછું:

શુદ્ધ સ્વરૂપે ઠરવવું.

અલખના ઓ જોગી ! ઝીણું ઝીણું મન કરવું. ઝીણું

ઓળંગી ભાત ભ્રમાત્મક ઘાંટી,

પોત સળંગ ઓળખવું.

અલખના ઓ જોગી ! ઝીણું ઝીણું મન કરવું. ઝીણું

માયાની ઉપર મૂકવું મીડું !

લક્ષ્યમાં અક્ષર લખવું.

અલખના ઓ જોગી ! ઝીણું ઝીણું મન કરવું. ઝીણું

રસખસ સાગરરાજ વિલસતો !

આઠે પહોર હરખવું.

અલખના ઓ જોગી ! ઝીણું ઝીણું મન કરવું. ઝીણું

પરિશિષ્ટ ૧૧

સત્ત્વાપત્તિ

નેનાં હો સોહાગિયાં રે ! આહા ! અજવાળાં ઝાકઝમાળ !
સત્ત્વાપત્તિરૂપ ચોથે પગથિયે, આળસ્યાં આળપંપાળ ! નેનાં !
પ્રકટ ભયોં સૂરદેવ સનાતન, અનુભવ ઉદય વિશાળ,
વિલસત જગત જ આતમજીમાં, સિન્ધુમાં જેમ જુઆળ. નેનાં !
સોહંતેજ બધે ય સમાણું ! તત્ત્વ જ તત્ત્વ ત્રિકાળ !
મિથ્યાની સૃષ્ટિ ઓગાળતાં, રે ! રેલે સાગરરાજ રસાળ ! નેનાં !

પરિશિષ્ટ ૧૨

અસંસક્તિ

હું આત્મા છું : હું આત્મા છું : હું કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું :
નિરાકારે બધાંમાં છું ! હું આત્મા છું : હું આત્મા છું. હું
નથી હું શરીર કે ઇન્દ્રિય, નથી મન કે મનોવૃત્તિ,
નથી અહંકાર કે બુદ્ધિ ! હું આત્મા છું : હું આત્મા છું. હું
નથી ભૂપ યા નં લિખારી, નથી ઘર કે ન ઘરખારી,
નથી નર કે નથી નારી ! હું આત્મા છું : હું આત્મા છું. હું
નથી ધન, માલ કે મિલકત, નથી હું આખર - ઇજગત,
આહા ! આનન્દ-ચેતન-સત્ ! હું આત્મા છું : હું આત્મા છું. હું
નથી સાગર, નથી હું નદી ! અસંસક્તિ નિજનન્દી !
સદાશિવ ધન-સદાશક્તિ ! હું આત્મા છું : હું આત્મા છું. હું

પરિશિષ્ટ ૧૩

મારી સનમ

ગા ! ગા ! તું, બર્જીત ! દમ બ દમ, ગા ઇશક ! ગા રહમે સનમ !
ગા ! ગા ! અગમ રાહે સનમ, તું હિ ! તું હિ ! મારી સનમ !

મારી સનમ ! મારી સનમ !
કાયમ દિલે તારું હરમ,
પડવમ બજે જ્યાં દમ બ દમ -
સુરસારીગમ, મારી સનમ !

તુજ ઇશક એ જ અજબ રહમ,
એ એ જ નેતિ અગમ નિગમ,
ભાંગી તૂટી ખૂઠી કલમ -
કમઝોર છે મારી સનમ !

ઝાંખી થતાં જ ઢળી પડયા,
હઝરત મુસા હાંપી ગયા;
ના ના હીદાર સહી શકયા -
તાકાત શી મારી ? સનમ !

દર દર ફરૂં નગરે નગર,
હર ચીઝ સુંદર હો અગર,
જલતું જિગર સૂતું મગર -
તારા વગર, મારી સનમ !

તારા પીધા ગેળી સુખન,
 ના ના દીકું તારું બદન,
 ચક્તન થશું, મળશું વતન -
 લે લે વચન, મારી સનમ !

પણ - ચશ્મથી માણિક્ય શો -
 શો ઇશક તુજ વરસે, અહો !
 દાવો અનામી છે કશો -
 તારે તખત, મારી સનમ !

મારા ગુનાહ સો લાખ છે,
 ખિસ્મત બન્યું દિલ ચાક છે,
 ને ! ને ! જિગર પૂર ખાક છે -
 તું જિન્દગી મારી: સનમ !

ગોયા જહાં સહુ ખવાય છે,
 હક્ક લખશાય ગુલાય છે,
 એ સાફ ઇશક હિસાય છે -
 છે ઇશક તું, મારી સનમ !

દિલ્દાર ! પદે પાશ છે,
 દર્દી જિગર બેહોશ છે,
 પણ ઇશક પર ખામોશ છે -
 તું જહાંપનાહ: મારી સનમ !

સૂલી ઉપર હસતો સૂતો,
 મનસૂર 'અનલહક્ક' બોલતો !

દાવો ખુદાઈ કરી શક્યો -

તારી હૂંફે, મારી સનમ !

કૌવત કશું ઇન્સાનનું ?

‘ છું હું ખુદા ’ શી રીતે કહ્યું ?

તો તેંજ કામણ ત્યાં કયું -

બની તું બળાં, મારી સનમ !

મુઢીં, અહો ! જીવતાં થતાં -

શું ‘ કુમ્બ-ઇબની ! ’ બોલતાં !

નહીં શમ્સ એ કરતો બડાં -

હમ તું ફૂંકે, મારી સનમ !

દરખત બીતર દરખત થતો !

દિલ ‘ લેલ ! લેલ ! ’ પુકારતો !

મજનું તુંને જપતો બડો -

પગ તુજ હુઃખે, મારી સનમ !

ફહાઈ પહાડ શું ફેડતો ?

નહીં ! કોહકન આશક હતો,

એ હાથ તો પણ બોલતો -

તારો હતો, મારી સનમ !

કોઈ જુલેખા બાપડી !

કો ઘેલી લેલી ગરીબડી !

જીવતી શીરી કબરે સૂતી -

સૌ તુજ કદમ, મારી સનમ !

જડ પથ્થરે ભેગી થતી !

કેઈક ‘ મીરાં રાંકડી ! ’

નામે સનમ જીતી જતી —

ભળતી તુંમાં, મારી સનમ !

જડમાં તુંને ભેતી સતી,

ખુદી જલાવી જળી જતી,

કાફર કહે કાફર કહી —

પણ ઇશક ? ઓ મારી સનમ !

આખાદ લગની લાગતી,

તેને, સનમ ! તું તારતી,

જડ ચેતના ભેદો નથી —

ભેતી ફના, મારી સનમ !

છો હોય જડ યા ચેતના,

દિલ એકમાં હો પૂર ફના,

તો ખુદ ખુદાની કશી તમા ?

શું છે ખુદા ? મારી સનમ !

જ્યાં આશકોના આંહ છે,

ભર આંસુ પર દરગાહ છે,

ત્યાં ખુદ ખુદા જ પ્રવાહ છે —

છે ગેળ એ, મારી સનમ !

બુદ્ધો, ઝખમ તોળાહ છે,

છે દેવી પણ દિલદાહ એ,

ના જોગીઓ ગુમરાહ છે -

છે રાહબર મારી સનમ !

કરું શું હું વેદપુરાણને ?

શું તીર્થ, સન્ધ્યાસ્નાન છે ?

દિલબર જહીં દિલબન છે -

તું હિ ! તું હિ ! મારી સનમ !

ના ના સનમ પંડિત નથી !

વેદાન્તી વા ફિલસૂફ નથી !

છે છે બધું, પણ પ્રીતડી -

બસ પ્રીતડી, મારી સનમ !

દુનિયાની ઇજ્જત આબર !

એને શું પહેર ? પાથર ?

સારી જહાંને શું કર ?

તું રખર હો ! મારી સનમ !

વહાલાં ન કેા અળખામણાં,

પણ આપણાં શમણાં ફળ્યાં,

દિલ દિલ, સનમ ! આપણ જડયાં -

રહેજો નિકટ, મારી સનમ !

લાખો કરોડ વરસ વીત્યાં,

આપણ હતાં બે એકઠાં,

વિખૂટાં પડ્યાં ! પાછાં જડયાં -

ફરીથી બુઢાં ! મારી સનમ !

દરિયાવ દિલ મોતી ઝર્યાં !
રે ! ઇશક ! યા શું કડું બયાં !
બુગ બુગ ભમ્યાં દિલનાવડાં —
તરવા પડ્યાં ! મારી સનમ !

કેં લાખ જહાજ તૂટી ગયાં,
બચવા નવા મછવા મળ્યા,
ભરપૂર સાગરિયે મળ્યાં,
આમીન ! અહો ! મારી સનમ !

તુંમાં કુંબુ છું હું, સનમ !
હુંમાં કુંબે છે તું, સનમ !
આ વસંદ ! સાગરિયે સનમ !
ઝાયમ રહો ! સારી સનમ !

—

કેં કેં સિક્ત બોલત અગર ને હોત હું શાએર,
હું તો, સનમ ! તારા મગર લખતું બનું સાગર.

પરિશિષ્ટ ૧૪

જુગ જુગ જીવો જીવનજી

નવા રે નગરના ઓ રાજવી ! આજે આઠ્યા જીવનજી !
મોટા રે ઘરના ઓ મહોડવી ! કીધાં અમને પાવનજી !
નવા રે નગરના ઓ રાજવી ! ૭

નથી રે નગર ! મહોલાતો નથી ! વાસ્યાં અમે તો મશાજી !
મોજો રે ધૂણીની માણુશુ, ત્રિવેણીને નવાજી !
નવા રે નગરના ઓ રાજવી ! ૭

શરીર ચીરી રે કયો સાથરો, આસન નવલાં નયનજી !
ખેલો રે ખેલો મારે આંગણે ચોખ્ખાં ચૌદે જીવનજી !
નવા રે નગરના ઓ રાજવી ! ૭

પ્રેમ રે કેરાં, રાજ ! પંખીડાં ! ઉડ્યાં અગમ ગગનજી !
અમરાપુરીના હો જોગિયા ! ઉન્મુનધૂત લાગી ! ધન્યજી !
નવા રે નગરના ઓ રાજવી ! ૭

નમું રે નમું સાગર રાજવી ! સ્વાતુલવી સહાજનજી !
અનલ પંખીનો રે ઇંડવો ! જુગ જુગ જીવો જીવનજી !
નવા રે નગરના ઓ રાજવી ! ૭

જૂમાનો લેવ. જ્વં બ્રહ્મ સમુદ્ધાસ આ -

ભેદમાં અભેદ ઓળખાવું ! ઓ०

સાગર અનાદિ અનન્ત હો સનાતન -

ખિન્દુડે સિન્ધુતું સમાવું ! ઓ०

(૪)

મીરાંના ભજનનો લય

તોરી - મોરી, કહાના ! કૈસી પ્રીત - ?

ત્રિગુણાતીત - ત્રિભંગી - ત્રિપુરા -

કન્ડૈયા ! મૂમા બ્રહ્મ ખચિત્ત : -

રસો વૈ....? રસ રસ રસ રસ રે !

તોરી - મોરી - કહાના ! ઐસી પ્રીત !...તોરી મોરી०

તટ રે ત્રિવેણી તાર્યાં - ભલી ભાત ભૂધરે રે -

જળતી જ્યાં શાશ્વત જ્યોત - જળતી જળજળજળજળ રે !

તોરી મોરી०

સરખી સમાણી સહીઓ, ત્રિવેણીએ ઝીલતાં રે -

ઝળક્યો આ સચ્ચિદ્ધન - ઝળક્યો ઝળજળજળજળ રે !

તોરી મોરી०

હસતાં ને રમતાં હાવાં - મધુવને મહાલીએ રે -

ફરીએ પવનશાં ગગન - ફરીએ ફરરરરરર રે !

તોરી મોરી०

છેલ્લા જનમની પ્રીતો - એની એધાણીઓ રે -

સાગર ગરબે ગંભીર : - ગરબે ' ગુરુ ગુરુ ગુરુ ગુરુ ' રે !

તોરી મોરી०

કરજિયાત

યોગવાસિષ્ઠ સંપૂર્ણ.

રામતીર્થ સંપૂર્ણ.

અવધૂતગીતા.

ઐચ્છિક

આત્મપુરાણ, ઉપનિષદો, અલ્પસૂત્રે,
મહાભારત, અહત કાવ્યદોહન - બધા ભાગ.

છઠું ધોરણ અને સાતમું ધોરણ એક-બ

વાચન ગિલકુલ નહીં. શાંકરી વિદ્યાને
આંતર અભ્યાસ - ખેચરી મુદ્રા.

પૂરવાણી

ચહેલું ધોરણ

૧. ષડ્ગુણે અધીન થતાં હૃદય કમ્પી ઉઠે અને સત્ય તથા,
અસત્ય, પુણ્ય તથા પાપ અને આત્મ તથા અનાત્મવૃત્તિનો વિવેક;
વિચાર હૃદય થવા માંડે અને શરીરનાં સગાંની પેઠે જ. હરિગુરુસન્ત
તરફ ભાવ થાય ત્યારે જ બાળવું કે બાળવર્ગ પૂરો થયો છે. એવું
ન થયું હોય તો બાળવર્ગનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો અને

(૧) ૮ કલાકને બદલે ૧૦ કલાક કરવા.

(૨) ચાન્દ્રાયણવ્રત કરવું.

(૩) કલાહાર વિના એકાદશી કરવી.

(૪) બે વાર ઠંડા પાણીથી રોજ નહાવું.

(૫) એક આસને બેસીને ત્રણ કલાક જપ કરવા.

(૬) પંચકેશ રાખવા.

૪. સ. ૧૬૨૦ 'કહાનવા બંગલો' નામે જોળખાતા શ્રી અખાજીની પરંપરાના શિષ્ય શ્રી કલ્યાણદાસજીના સમાધિસ્થાનેથી ઉપલબ્ધ થયેલું શ્રી અખાજીના શિષ્યોત્તર અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય શ્રી 'સાગર' સંશોધિત કરી 'સંતોની વાણી' નામે પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ કર્યું.

૪. સ. ૧૬૨૧ પોતાનાં પત્ની ભાગીરથીને પોતાના આશ્રમે બોલાવીને જીવનના પરમ શ્રેયનો ઉપદેશ આપ્યો.

૪. સ. ૧૬૨૧ પોતાના ભાઈ શ્રી મણિભાઈનો સખ્ત બિમારીને પ્રસંગે, ડોક્ટરો આશા મૂકી દેતાં, પોતે પાલનપુર જઈને સતત ભજન કર્યું અને પ્રભુકૃપાથી શ્રી મણિભાઈ બિમારીમાંથી સાજા થયા.

૪. સ. ૧૬૨૧ પોતાના પુત્ર ચોગીન્દ્રને ઉપવીતસંસ્કાર.

૪. સ. ૧૬૨૨ મોભા રોશનથી થોડે દૂર અરણ્યમાં શ્રી મહાવીરજી હનુમાનજીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી અને ભજનોત્સવ કર્યો.

૪. સ. ૧૬૨૩ પાલનપુરમાં લાલખાગ નામે જોળખાતા રથજી પોતે કેટલોક કાળ નિવાસ કર્યો.

૪. સ. ૧૬૨૩-૨૪ પાલનપુરથી થોડે દૂર શ્રી બાલારામ મહાદેવ નામના અરણ્યમાં આવેલા સ્થાને એકાન્તવાસ.

૪. સ. ૧૬૨૫ લાઠીના રાજવીકવિ શ્રી કલાપીના પુત્ર કુમાર શ્રી જોરાવરસિંહજી ગોહિલજી ચિત્રાલ આશ્રમે આગમન અને 'કલાપીનો કેકારવ'નો પોતાના ગુરુ શ્રી 'સાગર' મહારાજ પાસે અભ્યાસ.

૬. સ. ૧૯૧૮. 'મુમુક્ષુ વિચારણા' નામે એક વિસ્તારી પત્ર,
જેમાં મુમુક્ષુઓને શ્રી હરિને માર્ગે ગતિ કરવાનો
સચોટ માર્ગ દર્શાવ્યો છે - તેનું પ્રકાશન.
૬. સ. ૧૯૧૮ લલિતાબેન જેઓ પાછળથી શ્રી 'સાગર' મહા-
રાજની શિષ્યા તરીકે માતાજી ઝંકારેશ્વરી એ
નામે જાણીતાં થયાં - એમનું ચિત્રાલ આશ્રમે મુમુક્ષુ
તરીકે આગમન - નવેમ્બર ૧૧મી, ઇ. સ. ૧૯૧૮
૬. સ. ૧૯૧૮-૨૨ માતાજી ઝંકારેશ્વરી સાથે શ્રી 'સાગરે'
ઉપદેશક અને માર્ગદર્શક તરીકે કામ કર્યું અને
એમને વેદાન્તજ્ઞાન બહુલ્યું.
૬. સ. ૧૯૧૯ અધ્યાત્મદષ્ટિએ શ્રી 'સાગર'ના જીવનનું અતિ
મહત્ત્વનું વર્ષ; કારણ કે આ વર્ષે શ્રી 'સાગરે'
તમામ લોકલજ્ઞને ત્યાગ કરીને પોતાના ચિત્રાલ
આશ્રમમાં જ નહીં, પણ ચિત્રાલ તેમ જ ગવાસદ
ગામોએ જાહેરમાં જાહેરમાં ખૂબ ભજન કર્યું અને
જનસમુદાયમાં પ્રબળ ભક્તિપ્રવાહ વહેવડાવ્યો.
૬. સ. ૧૯૧૯ આશરે ૧૫૦ - ૨૦૦ માણસો સાથે શ્રી 'સાગર'
ખદરીકેદારની યાત્રાએ ગયા.
૬. સ. ૧૯૧૯-૨૦ પાલનપુરમાં લક્ષ્મણદેવકી નામના સ્થળે
શ્રી 'સાગર'નો એકાન્તવાસ.
૬. સ. ૧૯૨૦ વડોદરા રાજ્યના નિવૃત્ત ચીફ ઇન્જીનીયર શ્રી
માણેકચંદ તારાચંદ અડાલજી શ્રી 'સાગર'
મહારાજના દર્શનાર્થે ચિત્રાલ આશ્રમે પધાર્યા.

૪. સ. ૧૬૨૦ ‘કહાનવા બંગલો’ નામે ઓળખાતા શ્રી અખાણની પરંપરાના શિષ્ય શ્રી કલ્યાણદાસ-
જીના સમાધિસ્થાનેથી ઉપલબ્ધ થયેલું શ્રી
અખાણના શિષ્યોત્તમ અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય શ્રી ‘સાગર’
સંશોધિત કરી ‘સંતોની વાણી’ નામે પુસ્તકરૂપે
પ્રસિદ્ધ કર્યું.
૪. સ. ૧૬૨૧ પોતાનાં પત્ની ભાગીરથીને પોતાના આશ્રમે
ખોલાવીને જીવનના પરમ શ્રેયને ઉપદેશ આપ્યો.
૪. સ. ૧૬૨૧ પોતાના બાઈ શ્રી મણિભાઈનો સખ્ત બિમારીને
પ્રસંગે, ડોક્ટરો આશા મૂકી દેતાં, પોતે પાલનપુર
જઈને સતત ભજન કર્યું અને પ્રભુદેવથી
શ્રી મણિભાઈ બિમારીમાંથી સાજા થયા.
૪. સ. ૧૬૨૧ પોતાના પુત્ર યોગીન્દ્રને ઉપવીતચંદ્રકાર.
૪. સ. ૧૬૨૨ મોખા રોશનથી થોડે દૂર અરણ્યમાં શ્રી મહાવીર-
હનુમાનજીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી અને
ભજનોત્સવ કર્યો.
૪. સ. ૧૬૨૩ પાલનપુરમાં લાલખાગ નામે ઓળખાતા રથજે,
પોતે કેટલોક કાળ નિવાસ કર્યો.
૪. સ. ૧૬૨૩-૨૪ પાલનપુરથી થોડે દૂર શ્રી બાલારામ મહા-
દેવ નામના અરણ્યમાં આવેલા સ્થાને એકાન્તવાસ
૪. સ. ૧૬૨૫ લાડીના રાજવીકવિ શ્રી કલાપીના પુત્ર દુયાર
શ્રી જોરાવરસિંહજી ગોહિલનું ચિત્રાલ આશ્રમે
આગમન અને ‘કલાપીનો કેકારવ’ નો પોતાના
ગુરુ શ્રી ‘સાગર’ મહારાજ પાસે અભ્યાસ.

૪. સ. ૧૯૨૫ શ્રી કેશવલાલ અંબાલાલ ઠક્કર એમ. એ. એલ. એલ. બી. એસનું ચિત્રાલ આશ્રમે આગમન. તે સમયથી દશ વર્ષ પર્્યંત એમણે શ્રી ' સાગર ' મહારાજની ગુરુ તરીકે અદ્વિતીય સેવા બજાવી અને એમના અંગત મદદનીશ તરીકે આધ્યાત્મિક તેમજ સાહિત્યક્ષેત્રમાં કામ કર્યું.
૫. સ. ૧૯૨૬ પુત્રની કેળવણીને અર્થે પોતે પોતાની માતૃભૂમિ સરખેજમાં નિવાસ કર્યો.
૬. સ. ૧૯૨૬ પોતે અગ્નિહોત્રવ્રતનો સ્વીકાર કર્યો.
૭. સ. ૧૯૨૬ કે. શ્રીમંત સયાજીરાવ મહારાજ સાહેબને, સુવર્ણ મહોત્સવને પ્રસંગે તારદ્વારા આશિષ અને તે પ્રસંગે પોતે રચેલા " રાજ રહો મહારાજ સયાજી " એ ગીત દ્વારા પાઠવેલા આશીર્વાદ.
૮. સ. ૧૯૨૬ " આકેલું હૃદય " એ પુસ્તકની દ્વિતીયાવૃત્તિનું પ્રકાશન.
૯. સ. ૧૯૨૬ પોતાના પુત્ર યોગીન્દ્રનું લગ્ન.
૧૦. સ. ૧૯૨૬-૩૦ ૧૧. સ. ૧૯૨૬ ફેબ્રુઆરીથી ૧૨. સ. ૧૯૩૦ ના ફેબ્રુઆરી સુધી પોતે પોતાની માતૃભૂમિ સરખેજમાં નિવાસ કર્યો અને સંસારાલિપ્ત ગૃહસ્થાશ્રમી તરીકે પુત્રને કેલવણી આપી અને તેને આનુષંગિક કર્મને બજાવી. સાથે સાથે સદ્ગુરુવૃત્તિનાં નાનાં નાનાં ૧૩ પુસ્તકો-સનાતન વિચારણા, મુમુક્ષુ વિચારણા, ગીતાની વિચારણા, ગીતાનું હૃદય, સ્ત્રીપુરુષ વિચારણા - વગેરેનું લેખન અને પ્રકાશન.

૫. સ. ૧૯૨૮ નામદાર મોરબી મહારાજ સાહેબ શ્રી લખંધીરસિંહજીનું 'સાગર' મહારાજના દર્શનાર્થે સરખેજમાં આગમન.
૫. સ. ૧૯૩૦ ફરી પાછા શ્રી 'સાગર' મહારાજ ચિત્રાલ આશ્રમે પધાર્યા.
૫. સ. ૧૯૩૧ 'કલાપીનો કેકારવ' એ પુસ્તકની સંશોધિત સટીક નવીન આવૃત્તિનું પ્રકાશન.
૫. સ. ૧૯૩૨ 'કલાપીની પત્રધારા'નું પ્રકાશન.
૫. સ. ૧૯૩૨ અમદાવાદની 'ગુજરાત વર્તીકયુલર સોસાયટી' દ્વારા અખાના અપ્રસિદ્ધ સાહિત્યનું સંશોધન કરી, 'અપ્રસિદ્ધ અક્ષયવાણી' એ નામના પુસ્તક દ્વારા એ સાહિત્ય ઉપર ટીકા લખીને, પ્રસિદ્ધ કર્યું.
૫. સ. ૧૯૩૩ શ્રી કેશવલાલ અંબાલાલ ઠક્કરને એમ. એ. ની ડીગ્રી માટે 'અખાલું તત્ત્વજ્ઞાન' એ વિષય (Thesis) ઉપર સૂચનાઓ આપી અને અખાલું તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવી, દોરવણી આપી.
૫. સ. ૧૯૩૩-૩૪ શ્રી 'સાગર'ના જૂના અંગત મિત્ર અને પ્રશંસક કવિ શ્રી 'લલિત'જીનો સ્નેહસંપર્ક.
૫. સ. ૧૯૩૪ માનપુર સંસ્થાનના દરબાર શ્રી જીવાયાળા સાહેબજીનું ચિત્રાલ આશ્રમે આગમન અને એક માસ સુધી ચિત્રાલ આશ્રમે નિવાસ.
૫. સ. ૧૯૩૫ શ્રી 'સાગર'ના પુત્ર યોગીન્દ્રને આવર્ષે સંસ્કૃત વિષયના વિશિષ્ટ માન સાથે બી. એ. ની પદવી

મળી અને શ્રી 'સાગર' પુત્ર પ્રત્યેના પોતાના
જીવનકાર્યની પૂર્ણાહુતિનો સંતોષ અનુભવ્યો અને
વ્યક્ત કર્યો.

- ઇ. સ. ૧૯૩૬ દીવાને સાગર-દક્ષિણ ધીબુ' એ નામનો
એમનો સર્વોચ્ચ ગ્રન્થ - જેમાં એમનું ઇ. સ.
૧૯૧૬ થી ઇ. સ. ૧૯૩૬ સુધીનું કાવ્યસાહિત્ય
આવી જાય છે તેની પ્રસિદ્ધિ.
- ઇ. સ. ૧૯૩૬ જૂન ૧૯૩૬માં શ્રી 'સાગર'નાં માતૃશ્રીને
સ્વર્ગવાસ.
- ઇ. સ. ૧૯૩૬ વિ. સં. ૧૯૯૨ ની ગુરુપૂર્ણિમાને દિવસે અગ્નિ-
હોત્રપ્રતની પૂર્ણાહુતિ.
- ઇ. સ. ૧૯૩૬ તા. ૧૭ મી ઓગસ્ટ ૧૯૩૬ના દિવસે એટલે
વિ. સં. ૧૯૯૨ ના શ્રાવણ માસની અમાવાસ્યાએ
રાત્રિના એ ને વીસ મીનીટે સ્વરૂપાવસ્થાન.

ૐ પ્રમુખી

ૐ સદ્ગુરુ ૐ

૧૪૬૭

શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળાનાં

જીવનચરિત્ર સંબંધી પુસ્તકો

સા. મા. અં.

૪૧ મહારાજા શિવાજી કે. સિતારામ વાસુદેવ પેંડસે,
ખી. એ., એફ. આર. સી. આર્થ. એમ. સી. પી.
(મરાઠી) ૧૯૧૯ ૧-૬-૦

૪૯ વીર શિવાજી કે. મુકુંદરામ નિત્યારામ મહેતા,
ખી. એ., (Rawlinson) કૃત " Shivaji
the Maratha " નો અનુવાદ. ૧૯૨૦ ૧-૦-૦

૫૩ મહિશાંતર કીકાણી જયમુખલાલ પુરુષોત્તમરાય
જેશીપુરા, એમ. એ., ૧૯૨૦ ૦-૧૫-૦

૫૬ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ (ભાગ પહેલો)
ગોદગદાસ મથુરાંદાસ શાહ, ખી. એ. એલએલ. ખી.
Abbot કૃત " Napoleon Bonaparte "
નો અનુવાદ (૧૯૨૪) ૨-૧૨-૦

૫૭ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ (ભાગ બીજો)
ઉપર પ્રમાણે. (૧૯૨૪) ૨-૧૦-૦

૫૮ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ (ભાગ ત્રીજો)
ઉપર પ્રમાણે. (૧૯૨૬) ૨-૧૨-૦

- ૫૯ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ (ભાગ ચોથો)
ઉપર પ્રમાણે. ૩- ૦-૦
- ૭૮ સમુદ્રગુપ્ત કે. રવિશંકર અંબાશંકર છાયા,
બી. એ. એલએન. બી. (હિન્દી) ૧૯૨૨ ૦-૧૧-૦
- ૧૪૧ નેલસનનું જીવનચરિત્ર કે. હીરાલાલ હરજીવન
મણાના, બી. એ., એલએલ. બી. સોલીસીટર,
Robert Southey કૃત "Site of Nelson"
નો અનુવાદ (૧૯૨૮) ૧- ૦-૦
- ૧૭૪ મહિપતરામ બાનુસુખરામ નિ. મહેતા (૧૯૩૦) ૧- ૧-૦
- ૨૨૬ રાજા છબીલારામ બાહુદુર આનંદશંકર પીતાંબર-
દાસ મહેતા, (૧૯૩૩) ૧-૧૪-૦
- ૨૩૩ મગવાન બુદ્ધચરિત્ર વ ધર્મસાર સંગ્રહ
રામરાવ માર્તંડભાંજુરકર Kerns કૃત "Manual
of Buddhism "નો અનુવાદ (૧૯૩૫) ૧- ૦-૦
- ૨૪૯ કેમિલોકેપુર-પટાલિયન રાષ્ટ્રવિધાયક,
વિદ્યારામ વસનજી ત્રિવેદી, (૧૯૩૭) ૧- ૮-૦
- ૨૬૯ માર્ક જીવન અને કાર્યક્ષેત્ર રમણલાલ વ.
દેસાઈ એમ. એ. હેનોકાડ કૃત " My life
and work "નો અનુવાદ ૧-૧૧-૦
- ૨૭૧ હુએનસંગ, દેવેન્દ્ર ર. મજસુદાર, એલ. સી.
પી. એસ. (૧૯૪૦) ૧- ૮-૦

- ૨૭૫ નામદેવ ચરિત્ર જ. ર. આજગાંવકર (મરાઠી)
(૧૯૪૧) ૧-૧૨-૦
- ૨૮૩ શ્રીમંત સયાજીરાવ ગાયકવાડ (ત્રીજા)
(ભાગ પહેલો) ચિમનલાલ મગનલાલ ડૉક્ટર
એમ. એ. એલએલ. બી. ૧-૧૨-૦
- ૨૮૪ શ્રીમંત સયાજીરાવ ગાયકવાડ (ત્રીજા)
(ભાગ બીજો) ચિમનલાલ મગનલાલ ડૉક્ટર
એમ. એ. એલએલ. બી. ૧-૧૫-૬
- ૨૮૪ શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજી મહેન્દ્રકુમાર મોતીલાલ
દેસાઈ બી. એ. ૨-૫-૦
- ૨૮૫ સાગર - જીવન અને કવન યોગીન્દ્ર જગન્નાથ
ત્રિપાઠી એમ. એ.; બી. ટી. ૨-૪-૦